

مركز الدراسات المعرفية

كلية الآداب - قسم علم الاجتماع
جامعة عين شمس

مؤتمر

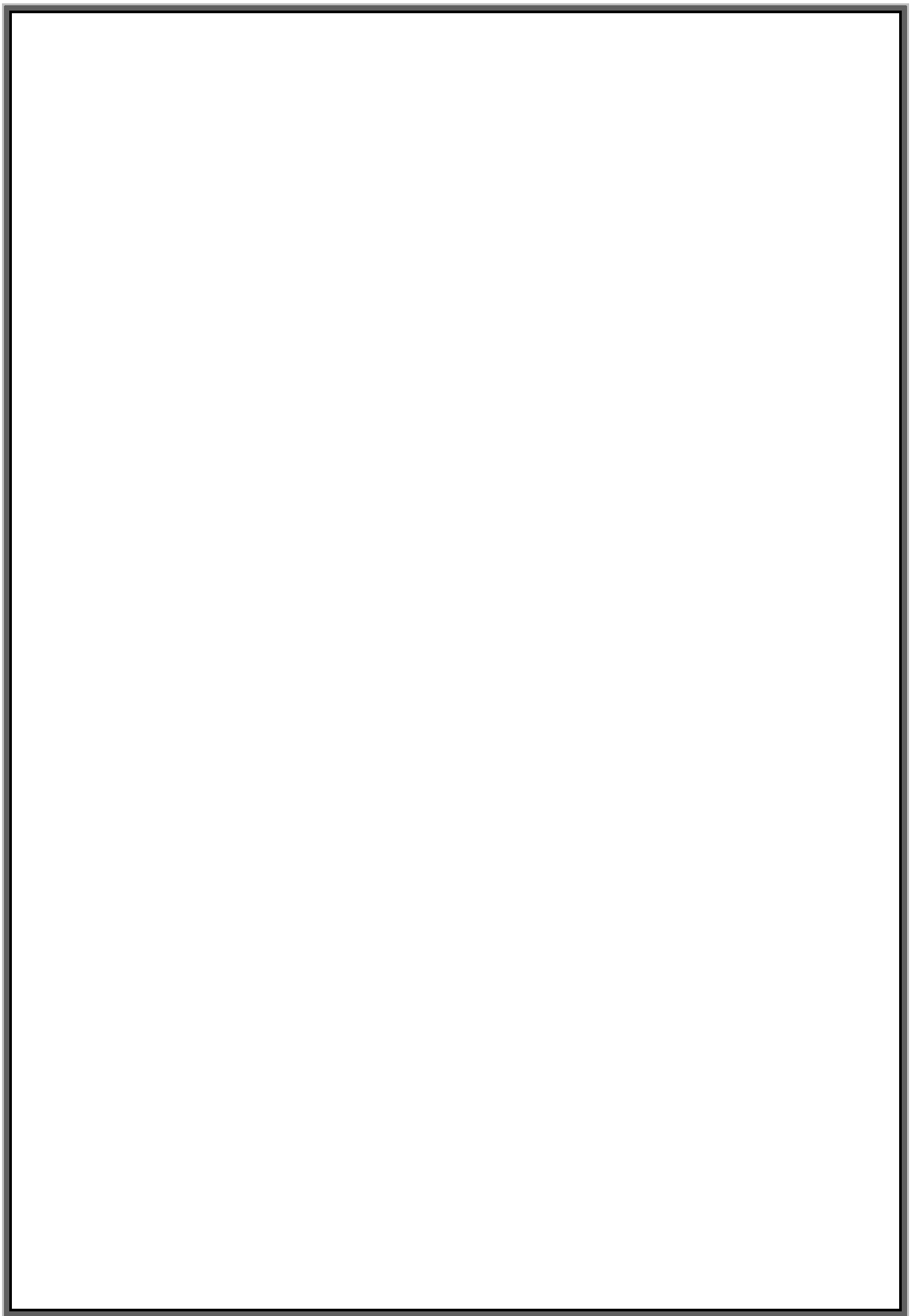
"عبد الرحمن بن خلدون:

قراءة معرفية ومنهجية"

المنعقد في الفترة

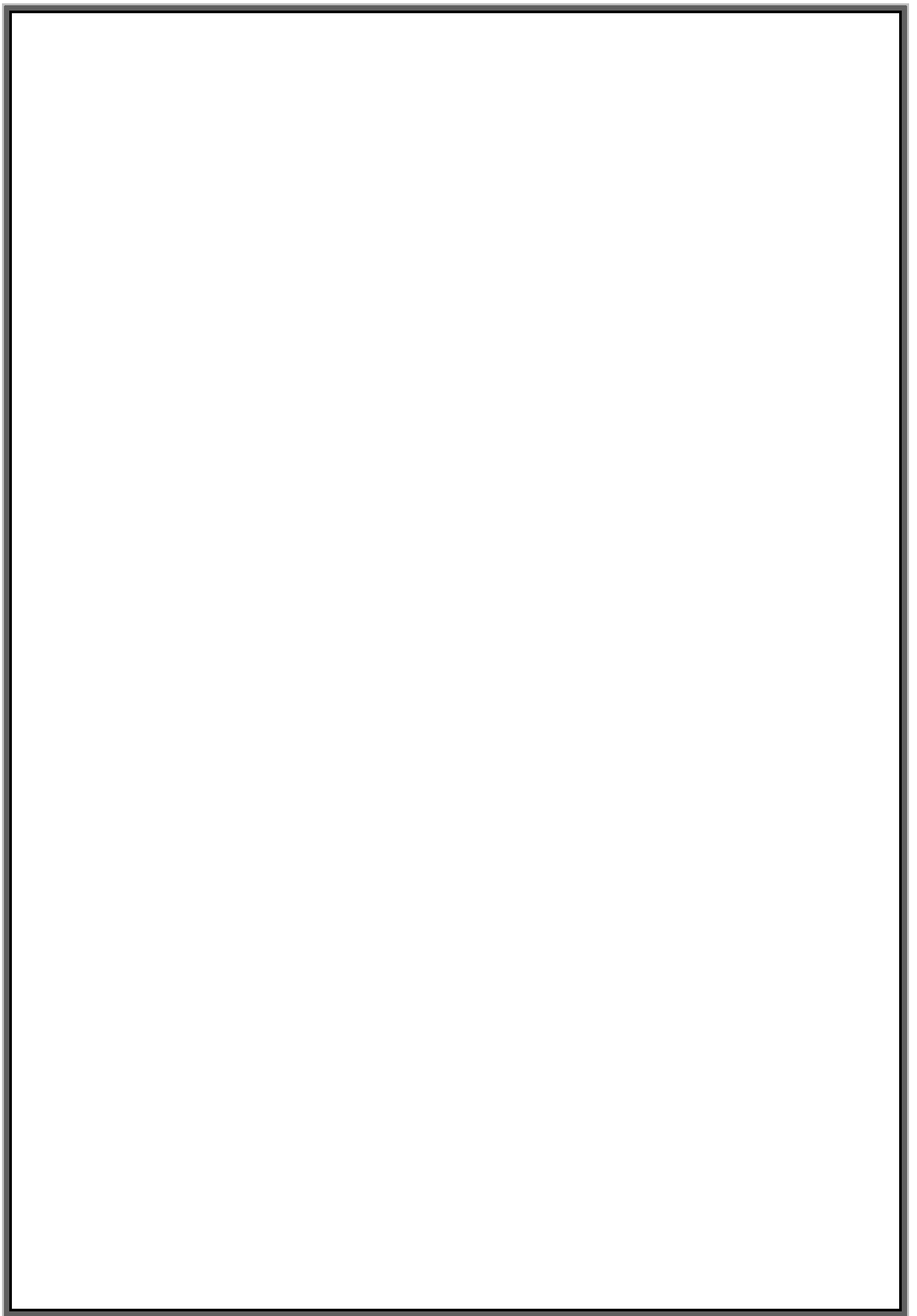
٥ - ٦ أغسطس

٢٠٠٠

المحتويات

- ١ - ورقة العمل
- ٢ - الاستقرار والتغير في فكر ابن خلدون - أ.د. محمود فهمي الكردي رئيس قسم الاجتماع - كلية الآداب جامعة القاهرة.
- ٣ - حركية التغير الاجتماعي في فكر ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل - أ.د. محمود الذواوي - أستاذ الاجتماع - جامعة تونس الأولى
- ٤ - العمليات والنظم الاجتماعية في فكر ابن خلدون - أ.د. علي عبد الرازق جلبلي - أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية
- ٥ - تنظير السنن: قراءة نماذج سنية لدى ابن خلدون - أ.د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل - أستاذ النظرية السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
- ٦ - تنظير ابن خلدون على خريطة التنظير السوسيولوجي - أ.د. علي ليلة - أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة عين شمس
- ٧ - ابن خلدون وتأسيس علم الاقتصاد - أ.د. رفعت العوضي - أستاذ الاقتصاد الإسلامي - كلية التجارة - جامعة الأزهر.
- ٨ - بيليو جرافيا شارحة للدراسات العربية والمترجمة والأجنبية عن المفكر العربي: عبد الرحمن ابن خلدون - أ.د. مصطفى مرتضى
- ٩ - Ibn Khaldun and the IQ Controversy: The Cultural Determinants of Intelligence By: Hmoud S. Olimat -University of Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل مؤتمر

عبد الرحمن بن خلدون: قراءة معرفية ومنهجية

حلقة دراسية

بالتعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي
ومركز الدراسات المعرفية وقسم علم الاجتماع
بجامعة عين شمس ٥-٦ آب (أغسطس) ٢٠٠٠

فكرة الحلقة الدراسية:

يحتل ابن خلدون في التراث العربي الإسلامي، وفي الفكر الغربي المعاصر، مكانة متميزة، وينظر إليه على أنه صاحب رؤية حضارية خاصة، ولا سيما فيما يتعلق بدراسة التاريخ البشري، والمجتمع الإنساني، والعمران الحضاري، ويتجاوز بعض الدارسين له ذلك فيتحدثون عن عبقريته في الفكر الاقتصادي والتربوي والسياسي وغير ذلك من الحقول المعرفية. ويشار إلى ابن خلدون في مناسبات عديدة باعتباره صاحب منهجية في النظر والتفكير والبحث والتفسير، مثلت في زمانه قفزة إبداعية متميزة، ووصفت بعض إنجازاته - على الأقل - بأنها غير مسبوقة، باعتباره مؤسسها وأنها لم تكن معروفة قبله، وغير ملحوظة باعتباره أكد على حاجة ما وضعه إلى استكمال وتفصيل ممن يأتي بعده، لكن كل ذلك لم يحصل. فكيف ولد ابن خلدون من رحم الحضارة الإسلامية وتراثها تلك القفزة المنهجية؟ ولماذا لم تتراكم جهود الباحثين المسلمين من بعده لتطويره العلوم الاجتماعية المتخصصة التي أسس لها؟

وابن خلدون مثل غيره من علماء عصره والعصور السابقة، كان ذا ثقافة موسوعية، لديه إحاطة بالعديد من العلوم، وإلمام كبير بالعلوم الأخرى، لكنه تخصص في محاولة دراسة الظواهر الاجتماعية، وتوصل إلى أنها محكومة بالقوانين والسنن نفسها التي تحكم سلوك الظواهر الطبيعية، كما أنه أقام علاقة قوية بين البيئة الطبيعية - الجغرافية والسلوك البشري والاجتماعي والنفسي. فهل أخطأ ابن خلدون أم أصاب في ذلك؟ وما المعايير التي تصلح أن نحاكمه إليها؟

ولم يكن ابن خلدون غريباً عن ميدان العلوم الإسلامية النقلية، فإسهاماته تشهد بتبحره في علوم القرآن والسنة والفقه، حتى عدّ مؤهلاً لتولي منصب قاضي قضاة المالكية بمصر، فهل ثمة مشكلة في هذه الإسهامات تبرر تهميش مكانته وإسقاطها من اهتمامات علماء

الشرعية؟ وهل ثمة مشكلة في علاقة النتائج التي توصل إليها ابن خلدون مع الدراسات
النقلية المعروفة؟

وقد جعل ابن خلدون العصبية نموذجاً تفسيرياً في دراسة الممالك وتبدل الدول وتغير
النظم السياسية، وعلاقة ذلك بمفهوم العمران البشري، وتطور المجتمع، وأحوال المعيشة
والاقتصاد. فكيف استعمل ابن خلدون هذا النموذج التفسيري فيما يتعلق بفهم الماضي؟ وإلى
أي حد كان يستخدمه في التنبؤ عن المستقبل؟

وقد أسرف كثير من الدارسين لمقدمة ابن خلدون في الحكم على عطائه الفكري فيها،
وتصنيفه في حقول علمية عديدة، فمنهم من عدّه مؤرخاً أو مؤسساً لعلم التاريخ أو علم
الاجتماع أو علم الاقتصاد أو علم الاجتماع السياسي أو علم التربية، وغيرها من العلوم، فهل
ثمة وسيلة لتحليل هذا العطاء الفكري، والتوصل إلى حكم موضوعي موزون يتجاوز
الإفراط والتفريط، ويجعل بالإمكان الاستفادة من إنجازات ابن خلدون واستلهاهم دروسها؟

ويرى بعض الباحثين أن أفكار ابن خلدون التي اشتهر أنه تميّز بها عن غيره ليست
غريبة عن أعمال من سبقه من علماء المسلمين، فهل يمكن تتبع هذه الأفكار الخاصة في
التراث الإسلامي السابق ابن خلدون؟ وما السبب في اشتهار ابن خلدون بها؟ وتمثل بعض
أفكار ابن خلدون إسهامات خاصة، قال بها بعض المفكرين في الغرب فيما بعد، فهل ثمة
عناصر مشتركة في منهجية التفكير بينه وبينهم؟ وكيف يظهر أثر الإسلام في التميز الإسلامي
لابن خلدون بالمقارنة مع غيره من المفكرين الغربيين؟

وليس ثمة شك في انتساب ابن خلدون إلى الدائرة الحضارية الإسلامية، فإنّه انطلق من
نظام معرفي إسلامي، ومع ذلك فإنّه توصل إلى نتائج مختلفة عن نتائج من سبقه من العلماء
الذين كانوا ينطلقون من منهج فقهي وأصولي، فما عناصر النظام المعرفي الذي استخدمه ابن
خلدون؟ وما خصائص المنهجية التي استخدمها؟ وما علاقتها بالثوابت الشرعية؟ وهل ثمة
إشكالية بين تلك المنهجية وهذه الثوابت؟

هدف الحلقة:

تستهدف جهود الإصلاح والتغيير في الواقع الإسلامي المعاصر الإسهام في تحقيق
آمال الأمة وطموحاتها في النهوض الحضاري، بما يعيد إليها حضورها الفاعل في عالم اليوم،
وقدّرتها على الإسهام في الحضارة الإنسانية، وترشيد مسيرتها، وحل مشكلاتها، وتملك
الأمة المسلمة في هذا المجال من الهدي الإلهي والتجربة التاريخية الغنية والطاقات الكامنة
ما يعلق عليها الآمال.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في برنامج التعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الدراسات المعرفية بالقاهرة وباستضافة كريمة من قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ضمن برنامج دراسة حركات الإصلاح وجهود العلماء والمفكرين في التاريخ الإسلامي، لفهم مناهج التغيير والإصلاح الفكري والثقافي واستيعابها، واستخلاص علاقتها بظروف الزمان والمكان، وبطبيعة التحديات التي تواجه الأمة في العصور المتلاحقة، وبيان مدى انعكاس ذلك كله على مسيرة الجهود الإصلاحية المعاصرة.

وتهدف الحلقة على وجه التحديد إلى دراسة جهود ابن خلدون دراسة معرفية ومنهجية ناقدة، في محاولة لفتح آفاق جديدة في فهم واقع الأمة في عهد ابن خلدون واستجابته لذلك الواقع، وانعكاسات ذلك على مسيرة الفكر الإسلامي حتى اليوم والغد. ونأمل أن تتجاوز بحوث الحلقة ومداولاتها مجرد الحكم الإجمالي -الإيجابي أو السلبي - على الفكر الخلدوني بجوانبه المختلفة، إلى القيمة الموضوعية لهذا الفكر في كل جانب من جوانبه، وذلك في سياق رؤيته الكلية ومنهجه في البحث والتفكير، وإلى محاولة فهم أبعاد العطاء الفكري والنظرات الخاصة لابن خلدون في السياق التاريخي والاجتماعي لتطور الفكر الإسلامي والفكر الإنساني.

محاور الحلقة الدراسية:

١. الأبعاد المعرفية في فكر ابن خلدون.

ما عناصر الرؤية الكلية لابن خلدون بخصوص قضايا الكون والإنسان والحياة والمعرفة والدين..؟ وهل كانت هذه العناصر تمثل نظاماً معرفياً أو نظرية في المعرفة تتصف بالانسجام والتكامل؟ وكيف تعاملت هذه النظرية مع مصادر المعرفي ومع أصناف العلوم؟ وما الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها من كتابات ابن خلدون حول الروافد والمصادر المعرفية لأفكاره؟

٢. الأبعاد المنهجية في فكر ابن خلدون.

ما مدى وضوح الفكر المنهجي في أعمال ابن خلدون؟ وما خصائص المنهجية التي استعملها؟ وما عناصر التميز في منهجية ابن خلدون بالمقارنة مع غيره من العلماء؟ وما مستويات هذه المنهجية؟ وهل يمكن تمييز منهجية واحدة لابن خلدون أم منهجيات متعددة؟

٣. مدخل السنن في فكر ابن خلدون.

ما مفهوم السنّة الكونية عند ابن خلدون؟ وما أنواعها؟ وما مصادرها؟ وما الأمثلة التطبيقية لاستعمال ابن خلدون لمفهوم السنّة الكونية: الطبيعية والاجتماعية؟

٤. المنهج التاريخي عند ابن خلدون.

ما موقع التاريخ من أعمال ابن خلدون؟ وما مصادره؟ وما معاييرها في نقد المصادر وتمحيصها؟ وكيف يمكن التمييز بين أصول المنهج التاريخي وفلسفة التاريخ في أعمال ابن خلدون؟

٥. رؤية ابن خلدون للمصادر الإسلامية الأصلية.

كيف تعامل ابن خلدون مع القرآن الكريم من حيث مرجعيته في الأخبار؟ وكيف كان يفهم النص القرآني؟ وكيف تعامل مع السنة النبوية؟ وما منهجه في التعامل مع سندها ومنتها؟ وما العناصر المميزة لمنهج ابن خلدون في التعامل مع القرآن والسنة بالمقارنة مع غيره؟ وما أثر هذا التمايز في اختلاف ابن خلدون عن غيره من العلماء؟

٦. الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون

ما خصائص البنية المفاهيمية في فكر ابن خلدون؟ وكيف تظهر شجرة المفاهيم الخاصة بالمجتمع والاجتماع الإنساني وال عمران البشري؟ وما موقع هذه المفاهيم في سياق نظريات ابن خلدون في التغير والاستقرار والتنمية..؟

٧. ابن خلدون وتطور الفكر الإسلامي.

وما علاقة أفكاره بالتراث الإسلامي الذي سبقه؟ وما علاقته بالتراث الذي جاء بعده؟ وكيف تعامل ابن خلدون مع التراث الإسلامي الذي اطلع عليه؟ وما أثر المرحلة التاريخية التي عاش فيها على أفكاره؟ وكيف تعامل مع معطيات الواقع الفكري الذي عاصره؟ وما انعكاسات ذلك على التحديات التي تواجه الفكر الإسلامي المعاصر؟

٨. ابن خلدون والفكر الغربي.

ما درجة اطلاع ابن خلدون على التراث اليوناني والإغريقي الذي كان معروفاً قبله؟ وهل كان لهذا التراث أثر على أفكار ابن خلدون؟ ومن المفكرين الغربيين الذين جاءوا بعده توصل إلى أفكار مشابهة لأفكار ابن خلدون؟ وكيف يمكن تفسير ذلك؟ وما العناصر التي تميز بها ابن خلدون باعتباره عالماً مسلماً عن أولئك العلماء الغربيين؟

٩. نظرية العصبية في فكر ابن خلدون.

ما مفهوم العصبية؟ وما موقعه في فهم عوامل الاستقرار والتغير في الممالك والدول؟ وكيف استخدم ابن خلدون العصبية نموذجاً تفسيرياً في دراسة الواقع السياسي لفهم الماضي أو التنبؤ بالمستقبل؟

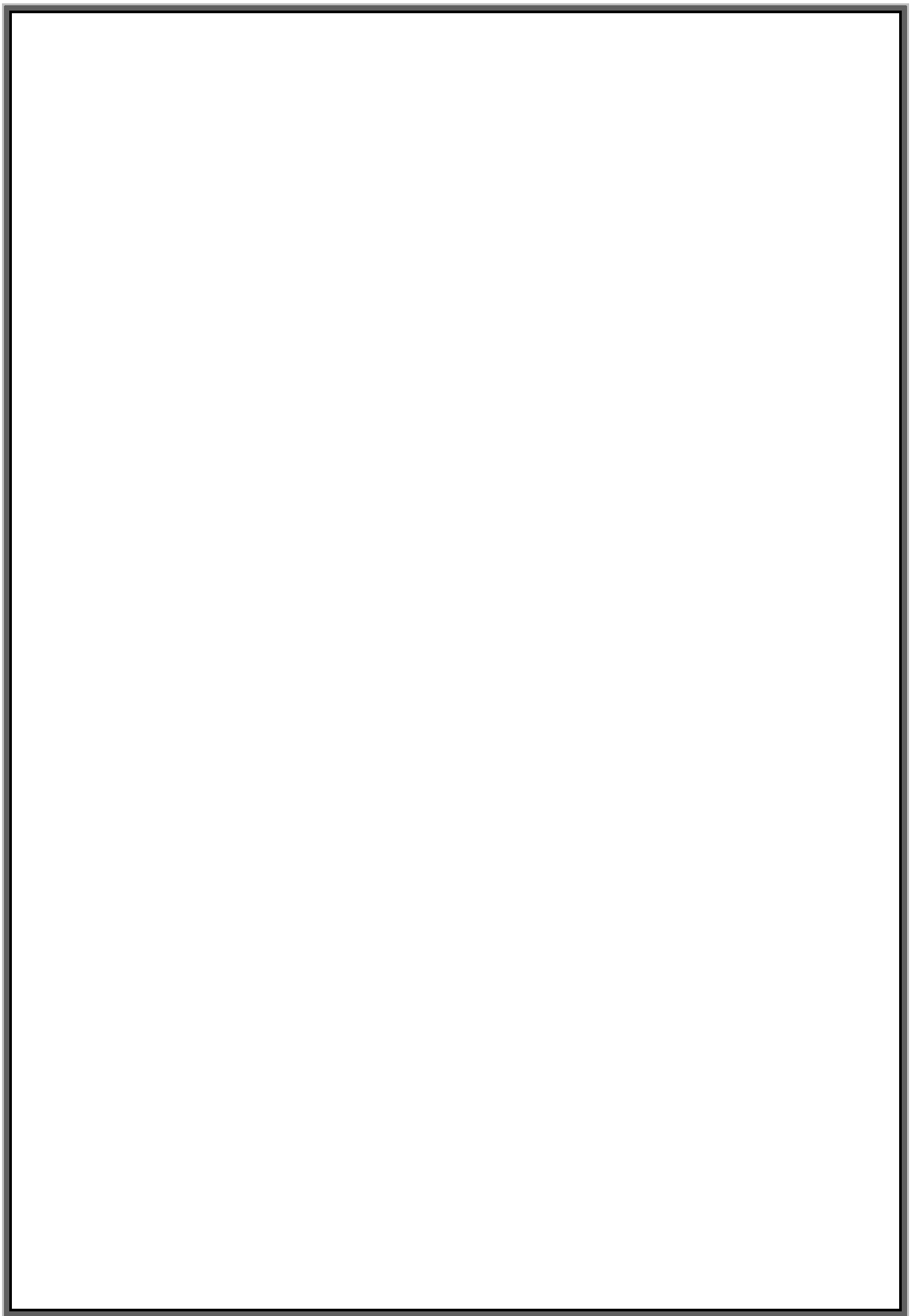
١٠. الدراسات الخلدونية: رؤية تقويمية.

ما طبيعة الدراسات التي أجريت على أعمال ابن خلدون؟ وما الفئات التي يمكن تصنيف هذه الدراسات إليها؟ وما أبرز نتائج هذه الدراسات من حيث الحكم على

عطائه وتميزه الفكري والمنهجي؟ ومن حيث أثر هذه الدراسات ونتائجها في الاستفادة من تجربة ابن خلدون ودروسها في الفكر المعاصر؟

١١. الفكر التربوي عند ابن خلدون.

هل نجد في أعمال ابن خلدون وعياً على موقع العمل التربوي في فهم واقع الأمة وطبيعة المشكلات التي كانت تمر بها؟ هل لابن خلدون حقاً رؤية متكاملة عن العمل التربوي؟ ما موقع الطفل في النصوص التربوية في أعمال ابن خلدون؟ هل ثمة حضور للشخصية الإنسانية وكيفية نموّها وعوامل تشكيلها في أعمال ابن خلدون؟ ما انعكاسات نظرية القيم على العملية التربوية كما يراها ابن خلدون؟

البحث الأول

الاستقرار والتغير في فكر ابن خلدون
ورقة بحثية مقدمة لندوة
الإسهامات المعرفية والمنهجية لابن خلدون
في إطار الفكر الاجتماعي

أ.د. محمود فهمي الكردي
رئيس قسم الاجتماع بجامعة القاهرة

محتويات البحث

١	مقدمة
٢	أولاً: ملامح المجتمع وتفاعلاته في حالتي الاستقرار والتغير
٩	ثانياً: عوامل انهيار الاستقرار الاجتماعي، والمتغيرات الدافعة للتطور
١٤	ثالثاً: أحوال الدولة، والمجتمع وأوضاعهما أثناء حالتي الاستقرار والتغير
١٩	خاتمة
٢٠	مراجع

مقدمة

تهدف هذه المحاولة البحثية الموجزة والمحدودة، التعرف على محور مهم من المحاور التي تمثل جذراً رئيسياً في فكر ابن خلدون إزاء تصوره للمجتمع.

إن فكرة "الاستقرار، والتغير" تكاد تلمس لمساً في كل فصل من فصول المقدمة رغم تعدد المسائل والقضايا التي اشتملتها.

وقد تحددت مهمتنا البحثية إزاء ذلك في محاولة "الطواف" بالمقدمة – في حدود الفصول الستة التي احتواها كتابها الأول – كي نستخرج منها ما يدل على تلك الفكرة المحورية (الاستقرار، والتغير).

غير أن بحثنا في هذه المسألة يستوجب توافر "معالم" نتمكن بواسطتها من استخراج المقولات الدالة عليها ووصفها، وتحليلها وتفسيرها ما أمكننا ذلك.

وتشكلت هذه المعالم في ثلاثة: تحدد أولها في ملامح المجتمع وتفاعلاته، وتمثل ثانيها في العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار الاستقرار الاجتماعي وكذا المتغيرات الدافعة للتطور، وتجسد ثالثها في أحوال الدولة والمجتمع وأوضاعهما في حالتي الاستقرار والتغير.

أما ما اشتملته هذه الجوانب الثلاثة فلم يختار بصورة عشوائية وإنما وقع الاختيار على واحد من أبرز العناصر في كل فصل من الفصول الستة، وأقربها إلى تحليل فكرة "الاستقرار والتغير" على أن يتم تناول هذه الفكرة بشقيها في كل "ملح"، أو "عامل" أو "حال".

واستندنا بصفة رئيسية على ما ورد بالمقدمة عن طريق الاعتماد على النص الأصلي ومحاولة شرحه، وتحليله.

أولاً: ملامح المجتمع وتفاعلاته في حالتي الاستقرار، والتغير:

التزم ابن خلدون في فكره ومنهجه برؤية خاصة للمجتمع تشكلت في ضوء المعارف السابقة عليه، التي طالعها ونقدها وأفاد منها، وكذا من خلال السياق الاجتماعي – السياسي (بمعناه الشامل) الذي عايشه، وخبره، وامتزج بكل رأى، أو فكرة، أو وجهة نظر قام بصياغتها في كتاباته.

وعندما أراد أن يحدد ملامح المجتمع وتفاعلاته لم يخرج كثيراً عن ذات الإطار فكانت فكرة الاستقرار والتغير بمثابة "الفكرة المحورية" التي تدور حولها رؤيته لملامح المجتمع والمتغيرات المرتبطة به.

وفي حدود مقدمته (الكتاب الأول بما اشتمل عليه من فصول ستة) سوف نشير في هذا

الجانب إلى "بعض" ملامح المجتمع وتفاعلاته في حالتها الاستقرار والتغير وذلك على النحو التالي:

(١) ضرورة الاجتماع الإنساني:

تركز اهتمام ابن خلدون في هذا الملمح الأساسي على تبيان الأسباب أو الدوافع التي أدت إلى اجتماع البشر فيما بينهم وهي التعاون بالضرورة على قهر الطبيعة للحصول على الضروري من الطعام لتأمين الحياة، وللدفاع ضد الأخطار. وفي ذلك يذهب إلى القول بأن: "قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته في ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً فلا يحصل له إلا بعلاج كثير من الطحن، والعجن، والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد، ونجار، وفاخوري... ويستحيل أن تقي بذلك، كله أو ببعضه، قدرة الواحد، فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف، وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه... فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحدة بالجملة.... فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه، وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت، ولا غذاء، ولا تتم حياته".^(١)

نستنتج من الاقتباس السابق أنه بالتعاون يحصل الإنسان على قوته للغذاء كما يتمكن من توفير السلاح للدفاع عن نفسه والآخرين ومن ثم كان هذا "الاجتماع" ضروري للنوع الإنساني وإلا ما حدث "اعتماد" العالم ببني البشر وهذا هو معنى "العمران" الذي جعله ابن خلدون موضوعاً لهذا العلم.

وإذا كانت الحاجة "المادية" باعتبارها قوة أساسية في تاريخ البشرية تمثل في رؤية ابن خلدون للمجتمع القاعدة الرئيسية الأولى في حالتها الاستقرار والتطور على حد سواء؛ فإن تعاون أفراد المجتمع في العمل من أجل تحصيل المعاش على أساس تقسيم العمل فيما بينهم يجسد القاعدة الثانية التي يستند إليها المجتمع^(٢).

(٢) "البادية أصل العمران، والأمصار مدد لها":

تتبنى رؤية ابن خلدون لهذا الملمح (الذي يعد خطأ رئيسياً في فلسفته ويرتب عليه كثيراً من المقولات الواردة بمقدمته) على أولوية النشأة للأنماط المعيشية (المجتمعية). فهو يرى أن البدو هم أصل المدن والحضر فهو سابق عليهما. ويعتمد في حكمه هذا على فكرة

"الضروري، والكمالي" فالضروري (أي البادية) هو الأصل وتتحدد مطالب الإنسان بالضروري أولاً ثم يليه الكمالي والترفي ولذا فإن غاية البدوي - في رأى ابن خلدون - يتمثل في التمدن (سكنى المدن والأمصار) وينتهي بسعيه إلى الحصول على "الرياش". أما الحضري فإنه كما يذهب ابن خلدون: "لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته".

ويؤكد ابن خلدون مقولته النظرية دائماً - كما أعتاد في منهجه - على شواهد أما تاريخية أو معاصرة له وهو هنا يضرب المثل ببعض الأمصار التي عاش بها فيقول: "إنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قراه، وأنهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر، وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة، وأنها أصل لها"^(٣).

(٣) استقرار الدولة، والاستغناء عن العصبية:

يربط ابن خلدون بين قوة الدولة ورسوخها واستقرارها في نفوس الناس، وبين خفوت حدة العصبية التي ألّفوها من قبل. فهناك تحول كبير يحدث لدى أفراد المجتمع عندما تقوى شكيمة الدولة وتتوارث حاكمًا بعد آخر.. ورويدًا رويدًا تنسى النفوس شأن الأولية (العصبية) وترسخ في العقائد دين الانقياد للحكام والتسليم لأمرهم.

ويعطى ابن خلدون شاهدًا تاريخيًا يدعم به هذا الحكم فيقول:

"... ومثل هذا وقع لبنى العباس فإن عصبية العرب قد فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق، واستظهارهم بعد ذلك إنما كان بالموالى من العجم، والترك، والديلم والسلجوقية وغيرهم... ثم تغلب العجم الأولياء على النواحي، وتقلص ظل الدولة فلم تكن تعدو أعمال بغداد حتى زحف إليها الديلم وملكوها، وصار الخلائق في حكمهم ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقية من بعدهم فصاروا في حكمهم، ثم انقرض أمرهم، وزحف آخر التتار فقتلوا الخليفة ومحووا رسم الدولة"^(٤).

ويواصل ابن خلدون إعطاء مزيد من الشواهد والأمثلة فيشير إلى ما حدث "بصنهاجة" بالمغرب حيث فقدت العصبية هناك منذ المائة الخامسة أو ما قبلها، وكذا دولة "بني أمية" بالأندلس فقد استولى عليها ملوك الطوائف حيث فسدت عصبيتها من العرب فتنافسوا عليها، وتقاسموها، ووزعوا ممالك الدولة فيما بينهم، وسعوا إلى تقليد ما كان سائرًا في الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شارته... الخ.

ويزيد ابن خلدون الأمر وضوحًا في هذا الشأن بالاستشهاد بابن شرف حيث يقول:

مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد
ألقاب مملكة في غير موضعها كالمهر يحكى انتفاخاً صورة الأسد

(٤) الدولة أقدم من المدن والأمصار:

يؤكد ابن خلدون أن البناء، وتخطيط أماكن السكنى (اختطاط المنازل) من المظاهر اللصيقة بالحضارة، والمرتبطة – كما تقدم – بالترف والدعة. وفي ذلك يذهب إلى القول بأن: "المدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة، وبناء كبير، وهى موضوعة للعموم لا للخصوص فتحتاج إلى اجتماع الأيدي، وكثرة التعاون وليست من الأمور الضرورية للناس التي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها اضطراراً.. بل لابد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك، أو مرغبين في الثواب والأجر الذي لا يفي بكثرته إلا الملك والدولة..."^(٥).

وفى هذا الشأن يطلق ابن خلدون مقولته الشهيرة حيث يقرر أنه: "لابد من تمصير الأمصار، واختطاط المدن من الدولة والملك" وهو بذلك يقرر دور الدولة في غرس المدينة الكبرى كعاصمة مستحدثة مع قيام الدولة الجديدة^(٦). ثم ينتقل إلى الحديث عما يطرأ على المدينة من نمو وزيادة تتمثل في المرافق العامة مع ربط ذلك بقوة الدولة وطول مدة حكمها فيقول في هذا الصدد: "فعمر الدولة حينئذ عمر لها، فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة، وتراجع عمرانها، وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد، والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد، ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تتسع الخطة، وتبعد المسافة، وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد وأمثالها."^(٧)

ومن الإشارات المهمة التي يتخذها ابن خلدون دليلاً ومعياراً على اتساع المدينة ونموها آنذاك نذكر "الحمامات" كمرفق هام من مرافق المدن الإسلامية فيذكر عن الخطيب البغدادي قوله بأن الحمامات قد بلغت في عهد المأمون نحو خمسة وستين ألف حمام، وتحولت بغداد إلى مجمع مديني يشتمل على مدن متلاصقة ومتقاربة تجاوز عددها الأربعين ولم تكن مدينة واحدة يجمعها صور واحد وذلك لعمرانها المفرط.. وكذا الحال في مدن: القيروان، وقرطبة، والمهدية في الملة الإسلامية، وكذلك حال مصر (القاهرة)^(٨).

(٥) وجوه المعاش، وأصنافه، ومذاهبه:

يعرف "المعاش" ابتداء بأنه ابتغاء الرزق، والسعي في تحصيله (وهو مشتق من العيش الذي هو الحياة). وتحصيل الرزق والكسب يتم – كما يرى ابن خلدون – بطرق وأساليب

متعددة ومتنوعة فقد يتم بأخذه من يد الغير وانتزاعه استناداً إلى قانون متعارف عليه (الجباية مثلاً) أو يكون باصطياد الحيوان سواء الوحشي أو الداج والإفادة من منافع الأخير (مثل اللبن، والحريز، والعسل). أو أن يتم ذلك من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه والحصول على ثماره.. أو أن يكون الكسب من الأعمال التي يقوم الإنسان بها (ويسمى ابن خلدون الصنائع) من كتابة، ونجارة، وخياطة، وفروسية.. أو أن يتم ذلك أخيراً عن طريق "التقلب في البلاد" وارتقاب حالة الأسواق وهو نشاط التجارة.

.. ويذهب ابن خلدون إلى ترتيب وحده المعاش وأصنافه متفقاً مع أهل الأدب والحكمة كالحريرى حين قال: "أن المعاش: إمارة، وتجارة، وفلاحة، وصناعة"^(٩)، وابن خلدون حين يعلق على هذه المقولة يخرج المعاش من الإمارة من الترتيب حيث لا يراه مذهباً طبيعياً للمعاش أما الثلاثة الأخرى فهي وجوه طبيعية للمعاش غير أن الزراعة تتقدمها جميعاً لبساطتها وطبيعتها وفطرتها فهي أقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. ثم ترد الصنائع متأخرة عنها فهي مركبة وعلمية ولا توجد إلا بين أهل الحضرة (المتأخر عن البدو). وأما التجارة – وأن كانت طبيعية في الكسب إلا أن عائدها يتحدد دائماً في الحصول على ما بين قيمتي الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب.

(٦) كثرة العلوم مرتبطة بنمو العمران وعظم الحضارة:

إذا كان "تعليم العلم" – كما يذهب ابن خلدون – هو من جملة الصنائع، فإنه نشاط يكثر ويزيد في الأمصار. فمتى حقق الناس فائضاً من معاشهم انصرف هذا الفائض (الذي يطلق عليه ابن خلدون الكمالي) إلى ما وراء المعاش وضمنها العلوم والصنائع. فمن نشأ في المناطق البعيدة عن العمران (القرى والأمصار غير المتمدنة كما يسميها ابن خلدون) لا يجد فيها التعليم نتيجة فقدان الصنائع التي هي صنو للتعليم فكانت رحلتهم دائماً إلى الأمصار طلباً للعلم وتعلمه. ويؤكد ابن خلدون مقولته هذه ما رآه في كل من: بغداد، وقرطبة، والقبروان، والبصرة، والكوفة. ويشرح ابن خلدون كيف زخرت هذه البلاد ببحار العلم وتفنن أهلها في معاهد التعليم ودرسوا فيها أصناف العلوم وحدث في تلك الفترة نمو حقيقي في كافة صنوف المعرفة حتى "أربوا على المتقدمين وقاتوا المتأخرين".. غير أن تناقص العمران وتشتت السكان وتناقصهم أدى إلى فقدان هذه المراكز العمرانية مظاهر العلم والتعليم وانتقل الناس إلى غيرها من أمصار الإسلام.

ويسهب ابن خلدون الشرح هنا حول العلم والتعليم بالقاهرة – من بلاد مصر – حيث يصفها: "بأن عمرانها مستبحر، وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملة تعليم العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ

مائتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين ابن أيوب.... فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم بنظر عليها، أو نصيب منها... فكثرت الأوقاف لذلك، وعظمت الغلات والفوائد، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب^(١٠).

ثانياً: عوامل انهيار الاستقرار الاجتماعي، والمتغيرات الدافعة للتطور:

رغم أن هناك إشارات متعددة وصريحة – بالمقدمة – اهتم ابن خلدون بإبرازها، بل والتركيز عليها تتناول قضايا "الانهيار" أو "الذبول"، أو "الاندثار" وصولاً إلى "الفساد"، و "الخراب" للمجتمع والدولة، إلا أنه وفي الوقت ذاته يناقش – وربما ضمن ذات القضايا – بعض الطرق والمسالك التي تدفع للتغير والتطور والتي باتيانها نخفض إلى حد بعيد من فرص انهيار الاستقرار الاجتماعي.

ويمكن أن نعطي بعض الأمثل والنماذج على هذه المسألة على النحو التالي:

(١) تفاوت العمران في الأجزاء المعمورة من الأرض:

استناداً إلى الفكر العام لابن خلدون من حيث اعتباره أن "المادة" هي الأساس وأن "الصورة" تابعة لها وجوداً وعدماءً، وبعد أن فرغ من تبين الأسباب التي تدفع البشر للاجتماع (المقدمة الأولى من الفصل الأول) اهتم ابن خلدون بتحليل تأثير المادة من مناخ، وهواء، وخصب، وقحط على المجتمع. وهو يسفه إلى حد بعيد المقولة التي ترد اختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم إلى الجنس أو العرق ويحاول إثبات أن هذا الاختلاف إنما يرجع إلى الظواهر الطبيعية المحيطة بالإنسان^(١١).

ويعرض ابن خلدون (في مقدمته الثانية) بعض المعلومات عن جغرافية الأرض كما كانت معروفة في زمنه فيشير إلى ما تحتويه الكرة الأرضية من ماء ويابس وما يوجد في الأخيرة من أنهار، وجبال، وسهول، وصحارى. وهو لا يعرض هذه المعلومات في ذاتها دائماً للأخبار عن "الوعاء الكبير" الذي يستوعب الجنس البشرى وتوزع الناس في مناطقه المختلفة من ناحية، ولانتقالهم للإقامة بالأمكان الملائمة للعيش والسكن من ناحية أخرى. وهو يؤكد إزاء ذلك أن الناس يسعون إلى الابتعاد عن الأماكن الحادة في برودتها وحرارتها، الصعبة في مواجهتها، والقاحلة في تربتها ومياهها. ويقرر، في ذات المقدمة، أن الأماكن المفرطة في حرارتها غير صالحة لتكوين الحياة^(١٢).

(٢) ولع المغلوب بالافتداء بالغالب:

يقدم ابن خلدون تفسيراً لحالة افتداء المغلوب بغالبه فقد يكون ذلك راجع إلى ما وقر عند المغلوب أحياناً بعظمة الغالب (اعتقاداً من المغلوب بكمال الغالب). ولا يرجع ذلك كما يرى ابن خلدون إلى عصبية أو قوة بأس وإنما إلى العوائد والمذاهب التي ينتحلها الغالب.

ومن ثم فإنه ليس بمستغرب أن نجد المغلوب يتشبه أبدأً بالغالب في ملبسه، ومركبه، وسلاحه بل وفي سائر أحواله.

يشبه ابن خلدون هذه الحالة بما يحدث بين الأبناء وآبائهم حيث نجدهم متشبهين بهم دائماً لاعتقادهم الكمال فيهم.

ويوجه ابن خلدون الانتباه إلى هذه الحالة فيقول:

"انظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زى الحامية، وجند السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون لهم. حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغلب عليها فيسرى إليهم من هذا التشبه والافتداء حظ كبير كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم، وشاراتهم، والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران، والمصانع، والبيوت حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء"^(١٣). ويرتب ابن خلدون نتيجة أخرى ترتبط بالعلاقة بين الغالب والمغلوب مؤداها أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء.

(٣) طبيعة الملك، وآثاره:

حين يشرح ابن خلدون طبيعة الملك وتداعياته في المجتمع فهو يبنى فكرته على مسألة العصبية حيث يقرر بأن العصبية هي غالباً تتألف من عصابات كثيرة غير أن أحداها تكون لها عادة الغلبة والقوة فتجمعها وتؤلف بينها وتصير عصبية واحدة.. وهذه "العصبية الكبرى" - كما يسميها ابن خلدون - إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم ولا بد أن يكون واحد منهم رئيساً لهم، غالباً عليهم فيتعين رئيساً للعصبيات كلها... فينفرد بذلك المجد كلية، وليس بلازم أن يحدث ذلك لكل ملوك الدولة، وإنما قد تنتم لواحد أو لأكثر دون الآخرين.

ويرى ابن خلدون أن من طبيعة الملك الترف ويفسر ذلك بأن تغلب الأمة على أخرى يتسبب في كثرة العوائد والمنافع نتيجة امتلاكها، واستيلائها ما كانت تمتلكه الأمة (أو الأمم) الأخرى فيتجاوز أهلها بذلك ضرورات العيش إلى نوافله - كما يسميها ابن خلدون - ويعمدون إلى إتباع الأساليب المترفة في الطعام، والملبس، والفرش، والأواني ويتفاخرون في ذلك، ويفخرون فيه غيرهم من الأمم.

ويرتب ابن خلدون نتيجة يراها طبيعية لهذا الترف وتتمثل في الراحة، والسكون، والدعة "فيستمتعون بأحوال الدنيا، ويؤثرون الراحة على المتاعب ويتأنقون في أحوالهم ما استطاعوا ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم."^(١٤) أما النتيجة النهائية التي يراها ابن خلدون مترتبة على طبيعة الملك سالفة الذكر من انفراد بالمجد، وترف شامل، وراحة،

ودعة وسكون.. كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى شيوع مناحي الضعف، والهرم بالمجتمع.

(٤) "الحضارة غاية العمران، ونهايته، ومؤذنة بفسادها":

يعتقد ابن خلدون أن العمران كله بما يشمل من بداوة، وحضارة، وملك، وسوقه له عمر محدد ويشابه في ذلك بين المجتمع والإنسان وأن سن الأربعين لديه تشير إلى بداية الانحطاط... ويحدث للعمران أيضا نفس العرض بعد فترة من الزمن وخصوصاً بعد اكتمال الترف والتخلق بعوائد الحضارة، والكلف بالصنائع وما يتبعه من تأنيق في كافة أحوال الحياة بالمجتمع.

ويذهب في تفسير ذلك إلى تعاضم نفقات الحضارة بشكل يعجز الكسب عن الوفاء بها الأمر الذي يتسبب في غلاء أسعار الحاجيات بالأسواق ثم تزيدها المكوس غلاء حيث يضيف التجار على أسعار بضائعهم جميع ما ينفقونه حتى في مؤنة أنفسهم.

وتتعرض هذه الأحوال على نفوس الناس وأخلاقهم فيرى ابن خلدون أن الفسق، والشر، والتحايل على تحصيل المعاش بشكل مشروع أو غير مشروع من السمات الشائعة في هذه المرحلة من الحضارة. ويضيف إلى ذلك أن الرذائل والانهماك في الشهوات وانتشار الزنا، واللواط تعد مفاصد للحضارة.

(٥) خراب الأمصار، وقلة الصنائع:

يرى ابن خلدون أن الصنائع تخلق أصلاً لحاجة إليها، ووجود طلب لها.. غير أنه في حالة تدهور أحوال الأمصار وتناقص سكانها فإن الاقتصار على ما هو ضروري يصير هو الشائع ومن ثم تقل الصنائع التي كانت من توابع الترف لأن صاحبها لا يستطيع الاعتماد عليها في معاشه ولا يتمكن من الكسب بواسطتها إذ لا يوجد أحد يحتاج بضاعته. فإما أن يفر إلى غيرها، أو يترك المصر إلى مكان آخر.

ويضرب ابن خلدون أمثلة على هذه الصنائع وهم: النقاشون، والصواغ، والكتاب، والنساخ.. ولا تزال الصنائع في التناقص ما زال المصر في التناقص إلى أن تضمحل.

(٦) أوجه الصواب في تعليم العلوم:

يرسم ابن خلدون فلسفته في تعليم العلوم على معطيات يتصل بعضها بطبيعة العلم، ويتعلق البعض الآخر باستعداد المتعلم وقدراته.

بإخص وجهة نظره في هذه المسألة بقوله:

" أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدرج شيئاً فشيئاً، وقليلًا قليلًا يلقي عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن (هي أصول ذلك الباب) ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعى في ذلك قوة عقله، واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسأله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفى الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هناك من الخلاف، ووجهه. إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته ثم يرجع به وقد شذا فلا يترك عويصاً، ولا مهماً، ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له مقفه فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته (١٥).

يرى ابن خلدون أن هذه الخطوات الثلاث في التدرج في التعليم تمثل وجهة التعليم المفيد للمجتمع و للمتعلم على حد سواء.

ثالثاً: أحوال الدولة والمجتمع وأوضاعهما أثناء حالتى الاستقرار والتغير.

لم يكن تناولنا في النقطتين الرئيسيتين السابقتين: ملامح المجتمع وتفاعلاته، وعوامل انهيار الاستقرار أو تلك الدافعة للتطور سوى إرهاسة ضرورية لتبيان أحوال الدولة والمجتمع – من وجهة نظر ابن خلدون – أثناء حالتى الاستقرار والتغير. فهناك تجسيدات لهذه المسألة يمكن أن نعرض لبعضها على النحو التالي:

(١) اختلاف أحوال العمران (الخصب والجوع) وما ينشأ عنه من آثار:

يربط ابن خلدون في هذه المسألة مباشرة بين تأثير الخصب والجوع وأحوال الناس الجسمية والذهنية ويؤكد أن أحوال العمران تختلف باختلاف البيئات وما تنتجه من زرع، وعشب، وحنطة، وفواكه.

ويشير إلى قضية مهمة تتمثل في أن الأقاليم المعتدلة ليست كلها ذات حظ واحد من الخصب كما أن ليس بالضرورة أن كل سكانها يعيشون حياة رغبة.

أن التنوع هو السمة التي يؤكد بها ابن خلدون فهناك أقاليم تميزت بخصب العيش حيث حبتها الطبيعة الأرض والمياه والمناخ فهيأت لها إنتاج الحبوب والأدم والحنطة والفواكه. غير

أن هناك أرض أخرى " حرة " لا تثبت زرعاً ولا عشباً بالجملة ويعانى سكانها بالتالي من شظف العيش مثل أهل الحجاز، وجنوب اليمن، ومثل المثلثين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان، وكذلك مثل العرب الجائلين في القفار .

غير أن ابن خلدون يشرح الآثار المترتبة على هذا التنوع البيئي (الطبيعي) فيرى أن الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالباً بالبلادة في أذهانهم، والخشونة في أجسامهم .

أما هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار فهم أحسن حالاً في أجسامهم وأخلاقهم فألوانهم أصفى، وأبدانهم أنقى، وأشكالهم أتم وأحسن، وأخلاقهم أبعد من الانحراف، وأذهانهم أثبت في المعارف والادراكات ^(١٦) .

(٢) اصطباغ الملك لدى العرب بصيغة دينية:

يضع ابن خلدون جملة من الأوصاف والنعوت للعرب يبدأها بخلق التوحش الذين جبلوا عليه حيث يراهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض وذلك مرجعة الغلظة، والأنفة، وبعد الهمة، والمنافسة في الرياسة فقلما تجتمع أهواؤهم .

وعندما يحل الدين سواء بالنبوة أو الولاية نشأ الوازع لهم من أنفسهم وتبدل على الفور خلق الكبر والمنافسة فسهل انقيادهم، واجتماعهم ويرجع ذلك - في نظر ابن خلدون - إلى طبيعة الدين الذي يذهب الغلظة والأنفة، ويمنع التحاسد والتنافس والتباغض .

ويبرز هنا دور النبي (أو الولي) حيث يذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق .. وهم في ذلك أسرع الناس لقبول الحق ونصرته وذلك لسلامة طباعهم .

(٣) أطوار الدولة، واختلاف أحوالها، وخلق أهلها:

يذهب ابن خلدون إلى القول بأن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة وينعكس ذلك على سكان الدولة في كل طور بحيث يختلف عن الذي يسبقه أو الذي يليه . وهي كما حددها أطوار خمسة: يسمى **الطور الأول** منها طور الظفر بالبغيه حيث تحقق الاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة ويكون الحاكم في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة والحماية ولا ينفرد دونهم بشيء وذلك بمقتضى العصبية . أما **الطور الثاني** فهو الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وصددهم وكبحهم

عن المشاركة. ويهتم صاحب الدولة آنذاك باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع. ويمكن أن يرى **الطور الثالث** في حالة الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال، وتخليد الآثار فيتفرغ الحاكم للجباية وإحصاء النفقات. كما يسعى لتشييد المباني الحافلة، والمصانع العظيمة، والأمصار المتسعة والهيكل المرتفعة مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم وذلك بتزويدهم بالمال والجاه والاهتمام بالجند وإنصافهم في أعطياتهم (ويعد هذا الطور هو آخر الأطوار التي يظهر فيها الحاكم المستبد). أما **الطور الرابع** فيسميه ابن خلدون طور القنوع والمسالمة حيث يكون صاحب الدولة قانعاً بما بناه السابقون عليه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفى طرقهم ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره فهم أبصر بما بنوا من مجده. ويأتي **الطور الخامس** والأخير فينعت بالإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشهوات، والملاذ، والكرم على بطانته وفي مجالسه وهو لا يزال يصطنع الرجال والموالى عديمي الخبرة والقدرات فلا يمكنهم نصرته.. ويبدأ الهرم، والذبول، والخراب يستولى على الدولة.

(٤) تفاوت الأمصار، والمدن، والأسواق وأسبابه:

استناداً إلى مبدأ التعاون وضرورته لتحصيل حاجيات البشر، كما سلفت الإشارة، فإن توزع سكان المجتمع على الأعمال يتم بسهولة ويسر بل أن الأعمال – كما يرى ابن خلدون – بعد الاجتماع زائدة عن حاجات العاملين وضروراتهم. فأهل مدينة، أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم، وحاجاتهم اكتفى فيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت الأعمال زائدة على الضرورات^(١٧).

وإذا كانت المكاسب هي قيم الأعمال فإنه إذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت بالتالي مكاسبهم، وانعكس ذلك على أحوال الترف والغنى والتأنق في الملبس والمسكن والطعام وهي ترتد ثانية على الصنائع والصناع فيكثر دخل المصر ويزداد العمران.. الخ.

غير أن أحوال الأمصار ليست واحدة فما كان عمرانها من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهلها في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة.

فالقاضي بالمصر الموسر ليس كالقاضي نفسه في مصر آخر، وكذلك شأن التاجر، والصانع، والسوقي، والشرطي، والأمير.

(٥) اكتمال الصنائع بكمال العمران البشري، وكثرته:

يفرق البعض بين ما أطلق عليه ابن خلدون العمران البدوي، والعمران الحضري وفق ذات التفرقة بين ما يسمى " بالحضارة البدائية " و " الحضارة المتمدينة" ^(١٨).

ويذهب ابن خلدون إلى أن الناس لا يتجاوزون الضروري من المعاش طالما أن العمران الحضري لم يستوف، ولم تتمد المدن بعد. فإذا حدث هذا التمدن وكثرت الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش. فالصنائع والعلوم تأتي متأخرة عن الضروري فهي ضرب من الكمالات لا يلتفت إليها البشر إلا بعد استيفاء الضروريات.

أما العمران البدوي فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط، خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو حداد، أو خياط، أو حائك، أو جزار. فهي إن وجدت ليست مقصورة لذاتها (كما توجد في العمران الحضري) وإنما لتأدية أغراض ضرورية.

(٦) العلماء وموقعهم من السياسة ومذاهبها:

يقرر ابن خلدون أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها ويوافينا بالسبب في ذلك بقوله: " أنهم معتادون النظر الفكري، والغوص على المعاني، وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة، ولا شخص، ولا جيل، ولا صنف من الناس ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات، وأيضاً يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوا من القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم، وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث، والنظر، ولا تصير بالجملة إلى المطابقة وإنما يتفرع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية.

إن السياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج، وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها خفية. وإذا نظر العلماء في السياسة وأفرغوا ذلك في قالب أنظارهم، ونوع استدلالاتهم فإنهم يقعون في الغلط كثيراً، ولا يؤمن عليهم ^(١٩).

خاتمة

لا ريب أن محاولتنا تلك تتطلب مزيداً من الجهد التحليلي - التفسيري سعياً وراء رصد الأفكار الرئيسية التي تشكل فكر ابن خلدون.

وإذا كانت مسألة " الاستقرار والتغير " تمثل إطاراً شاملاً يحيط بالأفكار التي طرحت " بالمقدمة " بل وبفلسفة ابن خلدون بعامه، فإن استخراج " مؤشرات " تدل عليها يعد مهمة أولية تحتاج بطبيعة الحال إلى مناقشتها في ضوء أسئلة مهمة مثل:

ما هي طبيعة السياق الاجتماعي - السياسي الذي صاحب تشكل هذه الفكرة؟ وإلى أي حد يمكن تطويرها استناداً إلى الانتقادات العديدة التي وجهت لها؟ وهل يمكن صياغة " قراءة جديدة " لهذه الفكرة يمتزج فيها التاريخي والمعاصر في قالب واحد.

إن أي جهد يبذل لإضاءة ما قدمه العلامة ابن خلدون: شرحاً، وتحليلاً، وتفسيراً، ونقداً سوف يكون حتماً بالغ الإفادة للباحثين والمشتغلين بالعلم الاجتماعي بعامه.

مراجع

- (١) مقدمة ابن خلدون (المسماه بكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر)، دار العود، بيروت، ص ٣٣.
- (٢) سفتيلانا باتسييفا ؛ " العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون " (ترجمة رضوان إبراهيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص ص ١٦٢ - ١٦٣.
- (٣) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٩٧.
- (٤) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ١٢٢.
- (٥) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٢٧٢.
- (٦) عبدالعال الشامى ؛ " جغرافية العمران عند ابن خلدون "، وحدة البحث والترجمة، قسم الجغرافيا، جامعة الكويت (الجمعية الجغرافية الكويتية)، ١٩٨٨، ص ٢١٢.
- (٧) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٢٧٢.
- (٨) عبد العال الشامي ؛ مرجع سابق، ص ٢١٣.
- (٩) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٣٠٤.
- (١٠) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٣٤٤.
- (١١) مصباح العاملى ؛ " ابن خلدون وتفوق الفكر العربى على الفكر اليونانى باكتشافه حقائق الفلسفة "، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ١٩٨٨، ص ٣٦٩.
- (١٢) _____، نفس المرجع ؛ ص ٣٦٩.
- (١٣) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ١١٧.
- (١٤) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ١٣٢.
- (١٥) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق ؛ ص ص ٤٤٣ - ٤٤٤.
- (١٦) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق ؛ ص ص ٦٩ - ٧٠.
- (١٧) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ٢٨٦.
- (١٨) Mahdi, Muhsin; "Ibn Khaldûn's Philosophy of History: A study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture", the Univ. of Chicago Press, 1964, P. 193.
- (١٩) مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق، ص ص ٤٥٠ - ٤٥١.

البحث الثاني

حركة التغيير الاجتماعي في فكر ابن خلدون
وعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل

إعداد أ.د. محمود الذواودي
أستاذ الاجتماع – جامعة تونس الأولى

أولاً: طبيعة الدراسة وأهدافها:

تمثل هذه الدراسة محاولة استكشافية لمعالج فكر ابن خلدون بالنسبة لمفهوم التغيير الاجتماعي، كما تعبر عن ذلك المصطلحات الحديثة للعلوم الاجتماعية مثل مصطلحات التقدم والتطور والتنمية وتصنيف المجتمعات إلى مجتمعات تقليدية Traditional ومجتمعات حديثة modern. ولإلقاء الضوء على الفكر الاجتماعي الخلدوني رأينا من المناسب القيام بمقارنة فكر صاحب المقدمة بالفكر الاجتماعي لعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل¹. وبالتحديد فإن هدفنا النهائي من هذه الدراسة يتمثل في أربعة محاور:

١. إبراز المعالم الرئيسية لعلم العمران الخلدوني بالنسبة لظاهرة التغيير الاجتماعي. وهو ميدان لا يزال يحتاج إلى السبر والاستكشاف. ومن ثم فسوف نركز كثيراً في هذه الدراسة على الفكر الاجتماعي لابن خلدون.

٢. القيام بالتعرف على مستوى التفكير الاجتماعي الخلدوني حول التغيير الاجتماعي ومقارنته بفكر كونت Comte وسبنسر Spencer ودوركايم Durkheim وفير Weber.

٣. تحديد القوى المؤثرة على بلورة الفكر الاجتماعي حول ظاهرة التغيير الاجتماعي عند كل من صاحب المقدمة ونظرائه الغربيين.

٤. إلقاء الضوء على نظرياتهم حول التغيير الاجتماعي ومدى صمود هذه النظريات أمام النقد الحديث للنظريات الكبرى Grand Theories للتغيير الاجتماعي.

ثانياً: المجتمعات والتغيير الاجتماعي وعلماء الاجتماع:

رغم العوامل المتعددة، مثل عوامل الزمان والمكان والثقافة، التي جعلت توجه واهتمام هذين النوعين من علماء الاجتماع مختلفين كثيراً عن بعضهم البعض^٢، فإننا مع ذلك نجد هؤلاء العلماء، كما سوف نرى، يشتركون في الاهتمام بدراسة التغيير الاجتماعي. إن انشغال علماء الاجتماع بدراسة ظاهرة التغيير الاجتماعي هو أمر شرعي، ما في ذلك شك. فليس

1 يجد المرء في مراجع علم الاجتماع الغربي تمييزاً، كما هو الحال في كتاب **Social change /Etzioni, A. and Etzioni, E, New york, BasicBooks, 1964**، بين علماء الاجتماع الأوائل (الكلاسيكيين) والمحدثين. فعلماء الاجتماع الأوائل عاشوا معظم حياتهم في القرن التاسع عشر بينما نعتي بعلماء الاجتماع المحدثين هؤلاء الذين عاشوا في القرن العشرين. إن شرعية تركيزنا على فكر علماء الاجتماع الأوائل تأتي من كون إن فكرهم السوسيولوجي قد أثر كثيراً في علم الاجتماع الحديث. أنظر كتاب:

Theories of social change / Appelbaum, R/(Chicago, Markham , Publishing Co; 1970, p.128 ومن ثم فإن فهم الرؤية السوسيولوجية لهؤلاء الرواد بخصوص مفاهيم التطور والتغيير الاجتماعي والتنمية تصبح أساسياً بالنسبة لتقييم مفيد لهذا الحقل المعرفي.

2 فبينما اهتم الفكر السوسيولوجي الغربي بقضايا المجتمعات الصناعية، ركز ابن خلدون دراسته على قضايا ثنائية المجتمع البدوي والمجتمع الحضري اللذين عرفتهما المجتمعات العربية في عهد صاحب المقدمة وقبل ذلك وبعده.

هناك من مجتمع إنساني تكون له حقا المناعة الكاملة ضد التغيير الاجتماعي. فالتغيير كان دائما يشكل قوة حياة أو اندثار المجتمعات والحضارات الإنسانية عبر تاريخها الطويل. فعملية التغيير قد أثبتت أنها قادرة أحيانا على تحويل تلك المجتمعات والحضارات إلى مستوى شامخ من التقدم أو إلى وضع مترد من التخلف. ونظرا لأن دراسة المجتمعات هي التي تستقطب اهتمام علماء الاجتماع فإن دراسة التغيير الاجتماعي تصبح إذن أمرا مركزيا عندهم تصعب مقاومته.

إن الدراسة والتنظير حول تغيير وتطور وتنمية المجتمعات البشرية هما في واقع الأمر تقليد سوسيولوجي عرفته ثقافات مختلفة. وكما سوف نرى، فمقدمة ابن خلدون قد أشارت وحللت العوامل المؤثرة في ملامح التغيير في المجتمعات. وقد كانت ظاهرات التطور والتقدم والتغيير الاجتماعي قضايا اهتمام علماء الاجتماع المعاصرين منذ عهد أوغيسنت كونت.

ثالثا: التغيير الاجتماعي في الفكر السوسيولوجي الخلدوني والغربي:

من جهة، أعطى علم الاجتماع الغربي أهمية كبرى إلى ظاهرات التغيير الاجتماعي والتنمية والتحديث وتطور المجتمعات منذ ولادته في فرنسا في القرن الثامن عشر. فقانون الحالات الثلاث *Loi des Trois Etats* لكونت³ مثال يعكس تصور صاحبه لكيفية تطور المجتمعات وانتقالها من حالة إلى أخرى ويأتي مفهوم التطور المستمر *Linear Evolution* لعالم الاجتماع البريطاني هربرت سبنسر *Herbert Spencer* ليؤكد مدى اهتمام المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع الغربي بظاهرة التغيير الاجتماعي. وقد تكثف هذا الاهتمام أكثر منذ الحرب العالمية الثانية⁵. فالرصيد الغربي للمعرفة والعلم الحديثين يحتوي على كمية هائلة من الكتابات السوسيولوجية حول التغيير الاجتماعي والتنمية والتخلف والتحديث الخ... إن عدد

3 كان كونت كمؤسس لعلم الاجتماع الغربي ذا رؤية تطويرية شديدة لتغيير ونمو الحضارات، يكتب أبلوم **Applebaum** بهذا الصدد: "إذا كان كونت قد رأى نمو الحضارات أمرا تطوريا بمعنى أنه عبارة عن تقدم متواصل نحو الكمال، فإنه رآه أيضا تطوريا بمعنى أنه سهل ومتواصل. فقد نظر إلى قوانين التغيير الاجتماعي على أنها مجرد شكل لعلم الاجتماع الوضعي **Positive Sociology**: نظام وتقدم حيث يكون الثاني نتيجة للأول متفقا مع القول: "التقدم هو نمو نظام" (**Applebaum, Theories, P.20**). ولا بد من الإضافة هنا أن نظرة كونت التطورية يشاركه فيه بعض المفكرين الاجتماعيين الغربيين الأوائل أمثال **Lewis Henry Morgan, Henry Summer Maine** وتونيز وسبنسر. أنظر أيضا كتاب **Les atapes de la pensee sociologique / R. Aron (Paris, Gallimard 1967, PP. 79-140) J.H Abraham , Origins and Grooth of Sociology, London, Penguin Books, 4 1973, PP. 194-97.**

5 من أسماء علماء الاجتماع الأمريكيين اللامعين في هذا القرن والذين اهتموا بدراسة التغيير الاجتماعي يمكن ذكر الأسماء التالية برسونز **Parsons**، مور **Moore** ولفي **Levy** وأتزيوني **Etzioni** ولورنر **Lerner**.

الكتب والمجلات العلمية والدراسات المونوغرافية Monographs والتقارير الشاملة التي تهتم بدراسة ملامح التغيير هذه هو عدد كبير جدا ^٦.

ومن جهة أخرى، يبدو أن ظاهرة التغيير الكبير الذي شهدها المغرب في القرن الرابع عشر قد شددت بقوة انتباه ابن خلدون، فوصف حال المغرب يومئذ بهذه العبارات: "لأن الأمم والأجيال لعهد (المؤرخ البكري) لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم تغيير. وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروه وغلّبوه وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الحيل وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية في مداها فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالها وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر فخرجت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخموم والانقباض فيبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث فاحتاج لهذا العهد من يدون الخليقة والأفاق وأجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها" ^٧.

وهكذا يتضح أن التغيير الاجتماعي والظواهر المرتبطة به تمثل اهتماما متواصلا لعلماء الاجتماع بغض النظر عن عوامل الزمان والمكان والثقافة. ويعني هذا أن المجتمع البشري من وجهة نظر علم الاجتماع هو عبارة عن نسق ^٨ دائب التغيير وليس بالنسق ذي الجمود المطلق. وبعبارة أخرى، فهاجس التغيير هو من صميم المجتمعات البشرية. وسوف نرى في هذه الدراسة كيف عالجت نظرية غبن خلدون السوسيولوجية والنظريات السوسيولوجية لعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل مسألة التغيير في المجتمعات الإنسانية.

رابعاً: هل هناك علم اجتماع خلدوني؟

هناك إجماع في الدوائر المعرفية المعاصرة أن كونت وسبنسر ودوركايم وفيبر هم الآباء المؤسسون لعلم الاجتماع الغربي المعاصر. ومن المناسب هنا أن نتساءل عن طبيعة الفكر العمراني لابن خلدون. وبعبارة أخرى، هل يمكن وصف الرصيد المعرفي الاجتماعي

6 يعتبر الكتاب التالي أحد الكتب المعروفة حول التنمية والتغيير الاجتماعي الحديث P. Jacquemot et al, *Economie et Sociologie du Tiers-Monde: Paris, L'Harmattan, 1981.*

7 مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، ١٩٩٣، ص ٢٥.

8 W. Buckley, *Sociology and Modern Systems Theory*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1967

الضخم الذي تحفل به فصول كتاب المقدمة على أنه رصيد معرفي تغلب عليه روح التحليل السوسيولوجي بالمعنى الحديث؟.

إن الإجابة على مثل هذا التساؤل يجب البحث عنها في المؤلفات الحديثة كمعاجم وموسوعات وكتب علم الاجتماع. تعرف هذه المراجع السوسيولوجية تخصص علم الاجتماع على أنه الدراسة العلمية للمجتمع البشري^٩ وعلى المستوى المنهجي يعرف علم الاجتماع أيضا على أنه تخصص تستند معرفته، من جهة، على معطيات ميدانية (محسوسة) Empirical، ومن جهة ثانية، على أسس نظرية.

إن تطبيق هذه التعاريف العامة لعلم الاجتماع الحديث على المقدمة تجعل ابن خلدون ينتمي بسهولة إلى علم الاجتماع أكثر من انتمائه إلى التخصصات الأخرى في العلوم الاجتماعية المعاصرة. فالمقدمة هي عمل فكري يتصف بالتحليل المنظم للمجتمع العربي الكبير قبل وأثناء حياة صاحب المقدمة. ومن ثم فالمقدمة هي أولا فكر ناضج وذو بصيرة حادة حول حركية (ديناميكية) المجتمع العربي بصورة عامة. وفي الواقع ينظر إليها البعض على أنها الدراسة السوسيولوجية العلمية الشاملة الوحيدة التي قام بها باحث عربي حول هذا الموضوع إلى حد الآن^{١٠}.

ثانياً، إن المعرفة السوسيولوجية التي تحتوي عليها المقدمة هي نتيجة مباشرة لملاحظات ابن خلدون وتجاربه المعيشية في الحضارة العربية التي عاصرها^{١١}.

ثالثاً، يوجد في المقدمة عدد هائل مما يسمى بالنظريات السوسيولوجية الكبرى حول المجتمع العربي على الخصوص: كيف ظهرت الحضارة العربية الإسلامية قوية ثم كيف آلت إلى الضعف والانحلال؟ وماذا كانت أدوار شوكة العصبية وروح الدين في عملية تفكك هذه الحضارة؟ ولماذا يميل القوم المهزومون دائماً إلى تقليد غزاتهم؟ ولماذا اتبعت الدول العربية التي درسها ابن خلدون أنماطاً قصيرة العمر في النشأة والنمو؟ وهكذا، فعلم الاجتماع

٩ يعرف علم الاجتماع بأنه العلم الذي يدرس المجتمع بطريقة منهجية System Study، أنظر: Encyclopedia of Sociology, Guilford, Conn. USA, The Dushikin Publishing Groups, Fuc, 19974, p. 278.

١٠ عبد الله شريط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٥.

١١ يبدو أن ابن خلدون قد استعمل الوثائق الإحصائية للتحقق من صحة خلاصته حول صنف من الناس لا يصبحون في العادة أغنياء. يقول ابن خلدون (في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. والسبب في ذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال، وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليها، فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى فيه، كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد. وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق.. فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد باحثت بعض الفضلاء فأذكر ذلك علي، فوق بيدي أوراق مخرقة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئذ. وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه. وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه) المقدمة، ص ٣٠٩-٣١٠.

الخلدوني ينبغي النظر إليه كمدرسة فكرية سوسيولوجية مستقلة بذاتها بين المدارس السوسيولوجية المعاصرة. ونظرا لرسوخ جذوره في تربة واقع المجتمعات العربية، فإن علم الاجتماع الخلدوني مرشح أن يكون له فهم أفضل لقضايا المجتمعات العربية المعاصرة من المدارس السوسيولوجية الغربية^{١٢}.

وأخيرا، يصف ابن خلدون نفسه نفسه فكره في العمران البشري بهذه العبارات: "انحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول. الأول في العمران البشري على الجملة وإضافة وقسطه من الأرض. والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. والثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. والرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار. والخامس في البضائع والمعاش والكسب ووجوهه. والسادس في العلوم واكتسابها وتعلمها. وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعها كما نبين لك بعد وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار. وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلم العلم كمالي أو حاجي والطبيعي أقدم من الكمالي وجعلت البضائع مع الكسب لأنها ببعض الوجوه ومن حيث العمران كما نبين لك بعد والله الموفق للصواب والمعين عليه"^{١٣}.

يعتبر ابن خلدون أن كتاب المقدمة كتاب فريد بما يحتويه من معرفة وحكمة جديتين "ونحن قد ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما وأعثرنا على علم جعلنا بين بكرة وجهينة خبره. فإن كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر البضائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية وإن فانتني شيء - في إحصائه واشتبهت بغيره فالناظر المحقق إصلاحه ولي الفضل لأنني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق والله يهدي بنوره من يشاء"^{١٤}.

وهكذا نرى أن صاحب المقدمة كان على وعي كامل بأنه قد حقق فتحا جديدا في معرفة القوى المؤثرة في حركية المجتمعات. وقد سمى هذا العلم الجديد علم العمران البشري.

خامسا: الإطار الفكري Paradigm الجديد لابن خلدون.

يمكن القول بكل ثقة بأن علم العمران الجديد يمثل إطارا فكريا جديدا لدراسة أحداث التاريخ برؤية عمرانية. لقد أماط ابن خلدون اللثام عن مغالط المؤرخين المسلمين في تفسيراتهم لأحداث التاريخ وذلك في مقدمته للكتاب الأول (المقدمة). لقد أوضح أن كل الرؤى التاريخية لهؤلاء المؤرخين كانت عاجزة على إعطاء تفسيرات ذات مصداقية للأحداث

١٢ شريط، مصدر سابق، ص ٢٠٨.

١٣ المقدمة، ص ٣١-٣٢.

١٤ المصدر نفسه، ص ٣١.

التاريخية التي عالجتها. وبتعبير توماس كوهن Thomas Kuhn^{١٥} كان علم التاريخ العربي الإسلامي يمر بأزمة في إطاره الفكري Paradigm-Crisis. فولادة علم العمران البشري، كما حددت معالمه مقدمة ابن خلدون، كان هو الإطار الفكري البديل الذي يمدنا بفهم أفضل خاصة لتاريخ مجتمعات الحضارة العربية الإسلامية. ومن ثم يستطيع المرء أن يفهم لماذا سمى ابن خلدون مقدمته بالكتاب الأول من بين الكتب الثلاثة إلى تكون عمله الكبير والمتمثل في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر^{١٦}.

فالكتابان الباقيان هما أساسا كتابان لتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من الأمم الأخرى المختلفة. فبتسميته للمقدمة الكتاب الأول يؤكد ابن خلدون مدى أهمية هذا الكتاب باعتباره رؤية جديدة لأي فهم حقيقي لحركية التاريخ في مجتمعات الحضارة العربية الإسلامية على الخصوص^{١٧}.

سادسا: خلفيتا علمي الاجتماع الخلدوني والغربي:

وكما ذكرنا من قبل، فإن عوامل الجغرافيا والثقافة والزمن تفصل بين علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الغربي. فمن جهة، ظهر هذا الأخير كتخصص معاصر في آخر القرن الثامن عشر في القارة الأوروبية على يد أوغست كونت August Comte. ومن ثم يعتبر كونت في الدوائر المعرفية الغربية المؤسس لعلم الاجتماع المعاصر^{١٨}.

من جهة ثانية، ولد علم العمران الخلدوني في القرن الرابع عشر في المغرب العربي الإسلامي أولا ثم في المشرق العربي الإسلامي بعد ذلك. وفي كلا الحالتين فإن نشأة هذين العلمين كانت حصيلة للظروف التي كانت تواجهها المجتمعات العربية والأوروبية. فقد تأثر علم الاجتماع الأوروبي ثم علم الاجتماع الأمريكي بقضايا المجتمعات الصناعية والحضرية الجديدة التي عرفت الحضارة الغربية المعاصرة. وكان علم العمران الخلدوني يعكس أيضا

١٥ Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1969.

١٦ كانت هذه هي الطريقة التي قسم بها ابن خلدون نفسه مؤلفه كاملا. أنظر المقدمة، ص ٦.

١٧ فابن خلدون كمؤرخ لم يكن أفضل من بقية المؤرخين المسلمين الآخرين كالطبري. أنظر "منهجية ابن خلدون التاريخية وأثرها على كتاب العبر" للأستاذ التونسي محمد الطالبي في العدد الخاص بمجلة الحياة الثقافية (تونس، العام الخامس، العدد ٩، ١٩٨٠، ص ٦-٢٦).

١٨ نحن نعتقد أن ميلاد علم الاجتماع ك مجال معرفي منظم يدرس المجتمعات الإنسانية وقع إرساء أسسه الأولى بإنهاء ابن خلدون كتابة مقدمته. وبهذا الاعتبار، فهو الرائد بلا منازع في هذا الميدان. وبالتالي فأوغست كونت ينبغي اعتباره مؤسس علم الاجتماع الغربي المعاصر وليس علم الاجتماع بصورة عامة. إن الدقة والموضوعية تؤهلان صاحب المقدمة أكثر من غيره على تبوء مكان الريادة في ولادة العلوم الاجتماعية.

قضايا وهموم المجتمع العربي في المشرق والمغرب: عدم الاستقرار السياسي والترف والعصبية والبداءة والحضارة. إن استمرار تدهور الحضارة العربية الإسلامية بعد وفاة ابن خلدون أدى إلى ركود وفقر الفكر الديني والفلسفي والاجتماعي. فغلق باب الاجتهاد بعد ابن خلدون بعقود قليلة فقط كان مؤثرا على استمرار الحضارة الإسلامية في الضعف والتفكك. إن ظهور الفكر الاجتماعي الخلدوني الناضج في هذه الظروف الرديئة للمجتمع العربي يعد ظاهرة ملفتة للنظر. فلا يزال عمق تحليله العمراني للمجتمع العربي فريدا من نوعه في كل التاريخ الفكري للمجتمع العربي الإسلامي. فهذا المؤرخ البريطاني المعاصر أرنولد تونبي Arnold Tonybee يؤكد هذه الحقيقة:

" ففي ميدان نشاطه الفكري يبدو أنه (ابن خلدون) لم يتأثر بأي من سابقيه ولم يجد من يضاهيه من معاصريه ولم يثر فكره الريادي أي رد فعل بين من تعاقبوا بعده. ومع ذلك فإنه في مقدمة وكتاب العبر قد تصور وصاغ فلسفة تاريخ هي بدون شك أعظم الأعمال الفكرية في مجالها التي لم يتوصل إليها بعد أي عقل بشري في أي زمان وفي أي مكان"^{١٩}

ومع توسع الغرب الصناعي واحتلاله للعديد من بلدان العالم في العصر الحديث جاءت أيضا الهيمنة الثقافية الغربية للعالم العربي بما في ذلك علم الاجتماع نفسه. فنظريات ومفاهيم ومناهج علم الاجتماع الأمريكي والفرنسي والبريطاني تسطو اليوم على علم الاجتماع العربي. فمن الصعب جدا أن يدعي هذا الأخير أن له علم اجتماع عربيا مستقلا، كما هو الأمر بالنسبة لعلم العمران الخلدوني الذي ليس له تأثير كبير على علماء الاجتماع العرب المعاصرين. وفي رأينا إن غياب وجود علم اجتماع عربي مستقل بذاته اليوم يعتبر أحد مظاهر ما سميناه "بالتخلف الآخر" في العالم العربي^{٢٠}. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على علم الاجتماع الغربي ليس هو المصدر المعرفي الحقيقي لفهم حركية المجتمعات العربية. فهناك إقرار متزايد اليوم بين الباحثين بأن تفسيرات العلوم الاجتماعية طالما تكون متأثرة بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي تنشأ فيها تلك العلوم^{٢١}. فالاستعمال الكامل أو شبه الكامل لنظريات العلوم الاجتماعية الغربية بالنسبة للمجتمعات العربية لا يكاد يجد شرعية علمية. خلافا للعلوم الطبيعية فإن النظريات والأطر الفكرية Paradigms للعلوم الاجتماعية

١٩ Toynbee, A, The Study of History, London, Oxford University Press, 1956, vol III, p.322.

٢٠ أنظر دراستي: (١) التخلف الآخر في المغرب العربي و (٢) التخلف الثقافي النفسي كمفهوم بحث في مجتمعات الوطن العربي والعالم الثالث في مجلة المستقبل العربي، السنة ٥، العدد ٤٨، يناير ١٩٨٣، ص ٢٠-٤١ ن والسنة ٨، العدد ٦٣، يناير ١٩٨٦، ص ٢٥-٤٢ على التوالي.

٢١ أنظر كتاب: La Place du desordre /R. Boudon, paris, Presses Universitaire de France, 1984

تتأثر كثيرا بالعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية وبالرؤية الكونية^{٢٢} السائدة في المجتمع الذي تنشأ وتنمو فيه تلك العلوم. أي أن هذه الأخيرة لا تتمتع بموضوعية كاملة. ومن ثم فتعميم استعمال رصيدها المعرفي على ظروف اجتماعية وثقافية وتاريخية مختلفة طالما يضعف من مصداقيتها. وليبيان ذلك نقارن الآن كيف درس وصنف ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيون الأوائل المجتمعات التي تعرفوا عليها.

سابعاً: التصنيف السوسيولوجي الثنائي ودراسة التغيير الاجتماعي

مما لا شك فيه أن مقدمة ابن خلدون تشير بإطناب إلى ظاهرة التغيير الاجتماعي كما أنها تحتوي على تحاليل لحركية التغيير والتطور الاجتماعيين في المجتمعات العربية بصورة عامة رغم أن المجتمعات المغاربية كانت الميدان الرئيسي لدراساته وملاحظاته وتطبيقاته العمراني. وبالإضافة إلى ذلك، ففي محاولته لإرساء قواعد عامة تتحكم في تحولات المجتمعات البشرية أعتمد ابن خلدون أساساً على دراسة المجتمع العربي في كل من المشرق والمغرب^{٢٣}. فتصنيفه السوسيولوجي يعكس إذن نوعيه التغيير الاجتماعي الذي عرفه المجتمع العربي الكبير يومئذ. فمن دراسته لهذا المجتمع قبل وأثناء القرن الرابع عشر على الخصوص اهتدى صاحب المقدمة إلى نموذج تصنيف سوسيولوجي للمجتمع العربي يتشابه كثيراً مع نماذج التصنيف السوسيولوجي لعلماء الاجتماع الغربيين المعاصرين. ففي دراساتهم للتغيير الاجتماعي في مجتمعاتهم توصل كل من ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيون إلى نموذج تصنيف سوسيولوجي يمكن وصفه بأنه ثنائي الطبيعة.

الجدول الأول

ت	اسم عالم الاجتماع	طبيعة التصنيف الثنائي
١	ابن خلدون	المجتمع البدوي / المجتمع الحضري
٢	دوركايم Durkheim	المجتمع ذو التضامن الآلي / المجتمع ذو التضامن العضوي
٣	كولي Cooley	المجتمع ذو المجموعات الأولية / المجتمع ذو المجموعات الثانوية
٤	رادفيلد Redfield	المجتمع الريفي / المجتمع الحضري

^{٢٢} أنظر : Islamization of knowledge or the Westernization of Islam , by Z. Sardan in Afkar

Inquiry, 1 n°7, Des. 1984.

^{٢٣} المقدمة، ص ٥.

٥	لرنر Lerner	المجتمع التقليدي / المجتمع الحديث
٦	برسنر Parsons	المجتمع ذو العلاقات الخاصة Particularism / المجتمع ذو العلاقات العامة Universalism

فبينما أستعمل صاحب المقدمة النموذج البدوي الحضري في تصنيفه لواقع المجتمع العربي لجأ علماء الاجتماع الغربيون المعاصرون إلى استعمال نماذج تصنيفية مشابهة كثيرا للنموذج التصنيفي الثنائي لابن خلدون مثل النماذج التصنيفية التالية: تقليدي / حديث Traditional / Modern، ريفي / حضري Urban / Rural، ما قبل الصناعي / الصناعي Pre-industrial / Industrial.

إن تصنيف المجتمعات البشرية إلى نوعين عند كل من ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين، رغم عدد القرون الفاصلة بينهم، إشارة على بلوغ علم العمران / الاجتماع مستوى من النضج لا بأس به ^{٢٤}. فقد أسس ابن خلدون علم العمران الجديد على مبادئ وأفكار ورؤى ومنهجية جديدة لدراسة التاريخ والمجتمع الأمر الذي أضفى على مقدمته روحا عصرية. أما علماء الاجتماع الغربيون المعاصرون فقد استعملوا من جهتهم مناهج بحث مختلفة متأثرة شديدة التأثير بإبستمولوجية العلم الوضعي Positivist Science الذي انتشر تأثيره إلى معظم التخصصات المعرفية الحديثة. ومع ذلك فهناك من يعتقد ^{٢٥} بأن استمرارية استعمال نموذج التصنيف السوسيولوجي الثنائي ^{٢٦} في دراسة المجتمعات البشرية لم تكن فقط نتيجة لنضج الفكر السوسيولوجي.

ثامنا: التصنيف السوسيولوجي الثنائي وطبيعة الظواهر الاجتماعية

يستطيع المرء أن يتساءل وبكل شرعية: لماذا تبنى ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيون المعاصرون نموذج التصنيف الثنائي للمجتمعات ؟ (١) هل كان الواقع الاجتماعي

^{٢٤} يرى العلم الوضعي المعاصر أن تصنيف الظاهرة الكبيرة مثل المجتمع إلى ظواهر أصغر مثل المجتمع البدوي، الحضري أو المجتمع التقليدي / الحديث يمثل منهجية علمية من شأنها أن تحسن فهمنا للمجتمع كظاهرة معقدة وذلك بتحليل وإرجاع كينونته إلى العناصر الرئيسية التي يتكون منها. أنظر: Y. Lacoste. Ibn Khaldoun, Paris, mas 1965, الذي يؤكد بأن الفكر الاجتماعي والتاريخي الوضعي بدأ بمقدمة ابن خلدون.

^{٢٥} Mekinney, J, Constructive Typology and Social Theory, New York < Appleton - Century : 1966, p.101.

^{٢٦} لا يذكر Mekinney في كتابه المشار إليه أعلاه (ص ١٠٥-١١٥) زيادة ابن خلدون في الوصول إلى التصنيف المزدوج الذي أستعمله في تحليل المجتمعات العربية. فهذه المنهجية ساعدت بالتأكيد على دراسة حركية المجتمعات وعلى إرساء رصيد تنظيري حول المجتمعات العربية.

لتلك المجتمعات التي درسوها واقعا ذا طبيعة ثنائية (بدوي /حضري. ريفي / حضري الخ...) (٢) هل أن طبيعة علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الغربي هي التي أدت إلى تبني التصنيف السوسيولوجي الثنائي ؟ (٣) هل يمكن ربط هذا التصنيف الثنائي بالرؤية الفلسفية / الثقافية لحضارتي هذين الصنفين من علماء الاجتماع ؟ فبعض علماء الاجتماع المعاصرين، الذين أثاروا قضية استعمال التصنيف السوسيولوجي الثنائي في دراسة المجتمعات البشرية، يميلون إلى إرجاع ذلك، جزئيا، إلى طبيعة الظواهر الاجتماعية نفسها. فعالم الاجتماع مكيني Mekinney على سبيل المثال، يربط الأمر بالعناصر التالية:

١. يستعمل التصنيف الثنائي للتمييز بين أصناف مختلفة من التنظيمات الاجتماعية وذلك لإرساء إطار يسمح بفهم الأشكال العابرة أو الوسيطة Intermediate من التنظيمات الاجتماعية.

٢. يشكل طرفا قطبي التصنيف الثنائي نموذجين مثاليين لتحليل المجتمعات البشرية.

٣. يعتبر النظر إلى المجتمعات كحلقات متواصلة Continuum مفهوما حيويا في التحليل المقارن للظواهر الاجتماعية. فاستعمال التصنيف يساعد على إرساء مقاييس مرجعية يمكن بواسطتها فهم عمليات التغيير أو الأشكال البنوية الوسيطة وذلك بفضل مفهوم حلقات التواصل بين المجتمعات ^{٢٧}.

فتصنيف ابن خلدون للمجتمع العربي باعتباره بدويا /حضريا وتصنيف دوركايم للمجتمع باعتباره ذا تضامن اجتماعي آلي أو تضامن اجتماعي عضوي يمثلان، في رأي مكيني، أدوات منهجية علمية هامة تساعد كثيرا على فهم الظواهر الاجتماعية المعقدة في المجتمع ^{٢٨}. ومن ثم فاستعمال العلوم الاجتماعية للنماذج التصنيفية ينبغي أن ينظر إليه، من جهة، على أنه مؤشر على تزايد نضج هذه العلوم، ومن جهة أخرى، فهو أيضا أداة سوسيولوجية جوهرية في إرساء أسس النظريات الاجتماعية ^{٢٩}.

تاسعا: التصنيف السوسيولوجي الثنائي كانعكاس للواقع الاجتماعي

يمكن للمرء أن يفترض أن لجوء ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين إلى استعمال نموذج التصنيف السوسيولوجي الثنائي في دراساتهم للمجتمعات هو نتيجة مباشرة للواقع الاجتماعي لتلك المجتمعات. ألم يكن التصنيف الثنائي: بدوي /حضري وصفا سوسيولوجيا واقعا لطبيعة المجتمع العربي الذي عرفه صاحب المقدمة؟ أليست المصطلحات السوسيولوجية الثنائية (تقليدي/حديث، ما قبل صناعي/صناعي...) التي استعملها علماء الاجتماع الغربيون

^{٢٧} نفس المصدر.

^{٢٨} أنظر ما جاء في الهامش ١ أعلاه.

المعاصرون انعكاسا أميناً للواقع الاجتماعي للمجتمعات الغربية المعاصرة ؟ ومن ثم فينبغي البحث عن جذور المصطلحات السوسيولوجية في أرضية الواقع الاجتماعي^{٣٠}. فكما كانت هذه المصطلحات قريبة من الوصف الحقيقي لطبيعة الظروف الاجتماعية بالمجتمع كلما كانت مصداقيتها على المستوى النظري والمستوى الميداني empirical أكثر متانة. ومع ذلك فإن التصنيف السوسيولوجي الثنائي لكل من ابن خلدون ونظرائه الغربيين لا يبدو أنه كان مجرد حصيلة لملاحظاتهم لواقع المجتمعات التي اهتموا بدراستها. بل يبدو أن تصنيفهم الثنائي كان متأثراً أيضاً بالجانب الذاتي subjective dimension لعالم الاجتماع، كإنسان يقوم بملاحظاته الاجتماعية حول المجتمع ثم يرسى أطره النظرية الاجتماعية حوله. وفي هذا إشارة إلى أن الموضوعية العلمية الكاملة في العلوم الاجتماعية هي أمر ليس بالهين^{٣١} ولم يستطع حتى أفضل العلماء المعروفين أمثال ابن خلدون ودوركايم وفيرر وسبنسر تحاشي طبيعة الصعوبات التي يواجهها الدارس للظواهر الاجتماعية^{٣٢}.

عاشراً: الجانب الذاتي في التصنيف الثنائي الخلدوني

فبالإضافة إلى الجانب الاجتماعي المشار إليه يمكن إرجاع التصنيف السوسيولوجي الثنائي الخلدوني إلى عوامل شخصية عند صاحب المقدمة. فقد عاش ابن خلدون في القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر (١٣٣٢-١٤٠٦) حيث شاهد ازدياد ضعف الحضارة العربية الإسلامية. رأى بأم عينه أعراضاً ومؤشرات عديدة لاضمحلال هذه الحضارة. كان ذلك واقعا حقا خاصة على الساحة المغاربية حيث قضى معظم حياته وكتب أعز أفكاره خاصة في ميدان علم العمران البشري^{٣٣}.

فكعالم عربي مسلم قوي الولاء لقيم الإسلام وفلسفته لم يكن في وسع ابن خلدون إلا أن يتأثر شديد التأثير بما آلت إليه هذه الحضارة التي لها في قلبه مكان خاص. فلكي يفهم العوامل التي أدت إلى تفككها في المرحلة الحضارية لتطورها كان عليه أيضاً أن يستوعب القوى الفاعلة في مرحلة البداوة الأولى. وهكذا أصبحت مرحلتا البداوة /الحضارة طرفي حياة المجتمع العربي الإسلامي اللذين ركز عليهما دراسته. فمما لا شك فيه أن عاملي البداوة

٣٠ Foucault, M, L'archéology du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

٣١ Boudon, R, La Place du desordre ,op.

يمثل هذا الكتاب نقدا لأسس نظريات التغيير الاجتماعي في العلوم الاجتماعية الغربية. لا يمكن وصف أي من هذه النظريات بدون تحفظ بأنها علمية. ويرجع ذلك في نظر المؤلف إلى الطبيعة المعقدة للظاهرة الاجتماعية، من ناحية، والتحيز الثقافي الاجتماعي الذي يستطيع الباحث في العلوم الاجتماعية أن تتخلص من نهائيا، من ناحية أخرى.

٣٢ المصدر السابق، ص ١٥٨-١٦١.

٣٣ وكما هو معروف فالمقدمة هي التي أعطت الشهرة العالمية لابن خلدون وليس ما تبقى من كتابات تاريخية في كتاب "العبر".

والحضارة قد أثرا شديد التأثير على مصير الحضارة العربية الإسلامية. فمن جهة يرى ابن خلدون أن الحضارة العربية الإسلامية هي نتيجة لعاملين رئيسيين هما عصبية وشجاعة البدو وقوة عنفوان الأخوة الإسلامية التي أتت بها الإسلام للمجتمع الجديد. ومن جهة أخرى، فقد نجح ابن خلدون في تحديد عدد من الأسباب الموضوعية والذاتية التي عملت على الإنهزال والسقوط المحتومين للحضارة العربية الإسلامية. فبنظراته إلى قطبي البداوة والحضارة، باعتبارهما مرحلتين حاسمتين جدا في ظهور الحضارة العربية الإسلامية وسقوطها، توصل ابن خلدون إلى نموذج التصنيف السوسيولوجي الثنائي الذي استعمله في تحليل حركية المجتمعات العربية الإسلامية.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن مرحلتي البداوة والحضارة يبدو أنهما شدتا أيضا اهتمام ابن خلدون نفسيا واجتماعيا. فعلى المستوى الشخصي يتعاطف ابن خلدون أكثر مع البدو منه مع الحضار. فقد رأى في البدو حسن طبيعتهم وبساطة مكاسبهم المادية. فهذه الصفات البدوية تشبه بعض الصفات المحببة في الدين الإسلامي. فالقرآن يصف الإسلام بأنه دين الفطرة (الطبيعة البشرية الطيبة الخلق) والاعتدال^{٣٤}.

أما على المستوى الاجتماعي فإن كلا من المجتمع البدوي والمجتمع الإسلامي يتمتعان بتضامن اجتماعي قوي. فالعصبية هو الرباط الجماعي بالنسبة للأول بينما رباط (الأخوة الإسلامية) أصبح هو العامل الموحد في المجتمع الإسلامي الجديد المتعدد التركيبية العرقية. ومن ثم فإنه يمكن القول بأن تعاطف ابن خلدون الأكبر مع البدو هو تعاطف متأثر بالرؤية الإسلامية لتفكيره^{٣٥}. فالبدو عندهم أناس بسطاء بالطبيعة ومستعدون بالسليقة لتبني عقائد دينية جديدة وذلك بسبب طبيعتهم الطيبة التي لم تفسدها عوامل الحضارة والترف والتي طالما جاء مدحها في القرآن.

ومن هذا المنطق يستطيع المرء أن يفسر أيضا موقف ابن خلدون المعادي للكثير من ملامح حياة أهل الحضارة. فسكان المراكز الحضرية هم قوم ينتشر بينهم الثراء والترف. فقد وجد ابن خلدون أن المحيط الحضري الكثير الثراء يفسد طيبة الطبيعة البشرية^{٣٦}، وبالتالي تضر بأسس القيم الإسلامية. فبالنسبة لصاحب المقدمة إن معضلة تصلب عودة الحياة المادية في مرحلة الحضارة لمسيرة الحضارة الإنسانية لا تقتصر على كونها النهاية القاتلة للحضارة

٣٤ المصدر السابق، ص ١٥٨-١٦١.

٣٥ لم تؤد روح الوضعية والعقلانية البارزتين في المقدمة إلى ترك ابن خلدون القرآن والسنة:

Sardar/ Z/, The Future of Muslim Cifilization, London, Croom Helm, 1974.

وهذا يعني في الرؤية الإسلامية أن المعرفة البشرية تبقى "معرفة محدودة فقد كرر صاحب المقدمة كثيرا عبارة (الله أعلم) في صفحات أبواب المقدمة الستة.

٣٦ أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.

كظاهرة موضوعية في حد ذاتها بل إنها قبل كل شيء صفة مؤلمة للحضارة الإسلامية التي ما فتئ يكن لها الاحترام والتقدير.

حادي عشر: جذور التصنيف السوسيولوجي الثنائي عند علماء الاجتماع الغربيين

فمثل ابن خلدون تأثر علماء الاجتماع الغربيون الأوائل أمثال كونت وسبنسر ودوركايم وفير بعوامل اجتماعية ونفسية في تبنيهم للتصنيف السوسيولوجي الثنائي أثناء قيامهم بالتنظير حول طبيعة المجتمعات وطرق تغيراتها وتحولاتها. فمن بين العوامل الاجتماعية التي لعبت دورا هاما في صياغة نموذج التصنيف السوسيولوجي الثنائي عندهم يمكن ذكر العوامل التالية:

١. إن دراسة المجتمعات غير الغربية خاصة من طرف علماء الأنثروبولوجيا الغربيين النشويين Evolutionist^{٣٧} أدى بهم إلى اكتشاف أنماط اجتماعية أخرى لحياة المجتمعات وصفوها في الغالب على أنها بدائية Primitive ومتخلفة وغريبة exotic في أحسن الأحوال.

٢. إن استعمال المتخصصين الغربيين في العلوم الاجتماعية للتصنيف الثنائي للمجتمعات البشرية باعتبارها تقليدية / حديثة ومتخلفة / متقدمة وما قبل صناعية/صناعية. متأثر شديد التأثير، على ما يبدو، بالفلسفة الداروينية لنشوء المجتمعات الإنسانية^{٣٨}. فالرؤية الداروينية ترى أن نمط نمو المجتمعات البشرية يشبه نمو الكائنات الحية. فالإنسان من وجهة النظر الداروينية نشأ وتطور عبر العصور من حالة بدائية بسيطة إلى الحالة الحاضرة الأكثر تعقيدا. وهكذا فسواء كان التطور تطور الإنسان الفرد أو تطور المجتمع فإنه يظل دائما ذا طرفين متقابلين: بدائي ومتقدم. وبناء على هذه الرؤية التطورية للنمو / التنمية يصبح تبني التصنيف السوسيولوجي الثنائي، كإطار سوسيولوجي غربي كلاسيكي لتحليل المجتمعات، أمرا واردا جدا. ومع ذلك فلم يكن علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الغربيين متأثرين بالمنظور الدارويني فقط، بل كانوا متأثرين أيضا باعتقادهم القوي في مفهوم التطور المتواصل للمجتمعات الإنسانية.

٣. إن التحولات الكبيرة التي بدأت تشاهده المجتمعات الغربية في ميداني العلم والتصنيع خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين كان لها أثر قوي على التصور نفسه الذي كان متخصصو العلوم الاجتماعية يطرحون من خلاله دراسة أنماط التنمية والتطور للمجتمعات

٣٧ يصف المقطف التالي جيدا طبيعة الفكر التطوري واهتمامه البحثي: "يظهر النظرية الكاملة لداروين بخصوص

التطور البيولوجي على الساحة الفكرية الأوروبية في عام ١٨٢٥ أزداد الاهتمام بتطبيق مفاهيم التطور على المجالات

الثقافية والاجتماعية " أنظر Encyclopedia of Sociology, 1976

٣٨ وهذا صحيح على الخصوص بالنسبة لسبنسر وكونت.

البشرية. فالحركية الجديدة للمجتمعات الغربية بإنجازاتها الملفتة للنظر وانطلاقاتها العملاقة لا بد أنها أثرت نفسيا على علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الغربيين لكي يتحيزوا في دراستهم للمجتمعات الغربية. فالفكر السوسيولوجي لسبنسر هو مثال على ذلك. فادعاه المتشدد بأن علمية تطور المجتمعات أمر محتوم ومتواصل لا يجد مساندة قوية في ملف تاريخ المجتمعات شرقا وغربا. ويصدق نفس الشيء على مفهومه للتطور ذي الاتجاه الواحد Linear Evolution^{٣٩}. لقد تأثر اليوم فكر ما يسمى "بعلم اجتماع التنمية" بتلك المقولات الواهية. إن بعض المقولات مثل أن "تطور المجتمعات" هو عملية طبيعية وأساسية وأن تقدمها المستمر ليس هو إلا مسألة وقت^{٤٠} هي مقولات لا تؤيدها بحوث العلوم الاجتماعية نفسها. فمع بداية السبعينات (١٩٧٠) بدأت محاكمة نظريات التطور حول التنمية ولا يزال النقد مستمرا في الدوائر الفكرية السوسيولوجية لتلك النظريات^{٤١}. فالناقون يرون أن عمليتي التنمية والتغيير يجب أن ينظر إليهما على أنهما نتيجة لعوامل داخلية وخارجية للمجتمع المعين. ومن ثم يتضح أن الجانب الشخصي (الذاتي) قد لعب دوره في تحليل علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الغربيين لحركية المجتمعات الغربية وغير الغربية.

ثاني عشر: مفهوم التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون

يفيد مفهوم التغيير الاجتماعي، عند كل من ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين، تحول المجتمع من حال اجتماعي بسيط إلى حال اجتماعي أكثر تعقيدا. فبساطة المجتمع البدوي عند صاحب المقدمة يأتي من ندرة الموارد المعيشية المتوفرة عند هذا الصنف من المجتمعات^{٤٢}. فالبدوي لا يملك في العادة من موارد المعاش أكثر مما تتطلبه حاجاته المعيشية اليومية التي تؤمن بقاءه على قيد الحياة. كما أن وجود روح العصبية القوية بين البدو واتصافهم بخصال الشجاعة واستعدادهم العفوي لدخول ديانات جديدة وقدرتهم على المحافظة

٣٩- Epplebaum, R, Theories of Social Change, Chicago, markham Publishing Co. 1970, pp. 16-30.

٤٠ يبدو هذا واضحا في موقف كونت من التنمية والتقدم "عند النظر إلى البشرية ككل يبدو أن التنمية البشرية تقع بطريقتين: أولا ازدياد تحسن وضع الإنسان. وثانيا ازدياد التحسن في الوسائل المستعملة" من كتاب: Appelbaum / Theories of Social Change، ص ١٩-٢٠.

٤١ الدراوينية في الميزان، عالم الفكر، المجلد ٥، العدد ٤، ١٩٨٠.

٤٢ يتفق هذا مع مبدأ الحتمية المعاشية لابن خلدون وكيف تؤثر تلك الحتمية على حركية المجتمع وسط حياته "اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلته من المعاش" المقدمة، ص ٩٦.

على خيرية فطرية الطبيعة البشرية^{٤٣} هي، من جهة، في رأي ابن خلدون ملامح لهذا النوع البسيط من المجتمعات البشرية. ومن جهة أخرى، يرى ابن خلدون أن تعقيد المجتمع الحضري هو في الأساس نتيجة للثراء المادي الكبير (الترف) الذي يتصف به هذا المجتمع أساسا. تأخذ العصبية في هذا الأخير أشكالا أخرى غير العصبية البدوية المشار إليها سابقا. أما وازع التدين وصفة الشجاعة فطالما يضعف شأنهما كثيرا في ظروف الحياة الحضرية. وهكذا يبرز صاحب المقدمة بأن العوامل المادية (الاقتصادية) تلعب دورا حساسا في تشكيل نمط حياة الناس.

تقترن عند ابن خلدون المرحلة الحضرية في تطور المجتمعات العربية التي درسها بأفول حضارة هذه المجتمعات. إذ الثراء الفاحش والترف يؤديان إلى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية وغير الاجتماعية في المجتمع. ومن أبرز هذه المشاكل هي ما يطلق عليه علماء الاجتماع المحدثون "بالتفكك الاجتماعي الثقافي socio-cultural breakdown" فابن خلدون كان على هذا المستوى سابقا لدور كايم فأشارته إلى العلاقة الوثيقة بين ازدياد نسبة السلوك الانحرافي / الإجرامي في المجتمعات العربية وضعف الرابطة الاجتماعية الثقافية وذلك بسبب هيمنة ثقافة الثراء والترف في المجتمع. يكتب ابن خلدون في هذا الصدد شارحا مظاهر السلوكيات غير السوية وآلياتها: "وأما فساد أهلها (المدينة ذات الحضارة والترف) واحدا واحدا على الخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في تحصيلها، وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من ألوانها. فلذلك يكثر الفسق والشر والسفسفة والتحايل على تحصيل المعاش من جهة ومن غير جهة^{٤٤}. وتتصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له، فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والغش والخلابة والفجور في الإيمان والرياء في البياعات. ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف - أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه وأطرح الحشمة في الخوض فيه، حتى بين الأقارب وذوي الأرحام والمحارم الذين تقتضي البداوة الحياء منهم في الأقذاع بذلك. وتجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة، يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح، حتى يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله^{٤٥}.

٤٣ دراستنا حول الطبيعة البشرية عند ابن خلدون في الجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد ١٣، المجلد الرابع، شتاء ١٩٨٤: ص ٢٤٦- ٢٦٣.

٤٤ ينبغي أن نذكرنا عبارة ابن خلدون هنا بالعبارة « legitimate and illegitimate means » المستعملة في علم الاجتماع الحديث في دراسة الجريمة والانحراف.

٤٥ المقدمة، ص ٢٩٣- ٢٩٤.

فمما لا شك فيه أن هذه الملاحظة القيمة حول العوامل العمرانية والتصرفات غير السوية تعد مساهمة خلدونية ذات شأن بالنسبة لدراسة الانحراف والإجرام وهو ميدان خلدوني لم يقع تناوله^{٤٦}.

يجب التأكيد هنا بأن المنظور العام لصاحب المقدمة حول التغيير الاجتماعي وكذلك حول أسباب الانحراف هو منظور يعطي أولوية للعوامل المادية المنتشرة في المجتمع. فتحول المجتمعات العربية من المرحلة البدوية البسيطة إلى المرحلة الحضرية المعقدة هو، في رأي ابن خلدون، حصيلة أساسا لتغيير موارد المعاش من موارد معيشة بدائية إلى موارد ثراء وترف متقدمة ومعقدة الطبيعة^{٤٧}.

ثالث عشر: ابن خلدون وماركس

يمكن اعتبار مقولة ابن خلدون في العبارة "إعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلته من المعاش" مقولة سابقة للفكر الماركسي المعاصر. فمط طرق المعاش الاقتصادي في مجتمع ما يحدد، حسب صاحب المقدمة، طبيعة نمط الحياة فيه. إن جوهر هذه الملاحظة الاقتصادية الخلدونية لا يكاد يختلف عن قول ماركس "إن وسائل الإنتاج تحدد جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية في المجتمع".

ولا ينبغي، مع ذلك التسرع إلى القول بأن ماركس وابن خلدون يتفقان على كل المستويات. فمحاولة جعل فكر صاحب المقدمة ماركسيا مائة في المائة هي تشويه للرؤية الخلدونية المتعددة العوامل في تفسيرها للظواهر الاجتماعية^{٤٨}. إن مثل هذا التوجه فيه الكثير من التعسف على الفكر الأصيل لابن خلدون. إنه باختصار محاولة للقضاء على الجانب الإسلامي للفكر الخلدوني. ولإبراز الفرق بين الفكر الخلدوني والفكر الماركسي فإنه يمكن الاختصار على الملامح التالية: فبينما ركز ماركس على القوى المادية (الاقتصادية) باعتبارها المحرك الحقيقي لمسيرة المجتمعات الإنسانية، أعطى ابن خلدون دورا هاما للعوامل غير المادية في ولادة ونهوض وانهيار المجتمعات والحضارات البشرية. فمقولته المشهورة حول عدم قدرة العرب على تأسيس ملكهم بدون عامل الدين مثال واضح على ذلك "في أن الغرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة"^{٤٩}.

٤٦ ليس هناك دراسات معروفة تناولت قضية الانحراف والجريمة في علم العمران الخلدوني.

٤٧ أنظر هامش ٤٢

٤٨ جدعان، فهمي: أسس مفهوم التقدم بين المفكرين المسلمين في العالم العربي الحديث، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١، ص ٨٧.

٤٩ المقدمة، ص ١١٩.

رابع عشر: الجذور الإسلامية لفكر ابن خلدون

من جهة، هناك محاولات من طرف الدراسات الغربية لسحب الطابع الإسلامي عن الفكر الخلدوني وتعبوضه بنموذج فكري غربي. يرجع أساسا إعجاب المفكرين بفكر صاحب المقدمة إلى اتصاف عقل ابن خلدون بالوضعية Positivism أو التجريبية Empriricism والعقلانية. إن مثل ذلك الإعجاب أمر منتظر إذ أنه ينسجم كثيرا مع منطق وتصور الفكر الغربي المعاصر.

ومن جهة أخرى، يظهر العديد من علماء الغرب الدارسين لتراث ابن خلدون الكثير من الدهشة والحيرة إزاء بعض أفكار صاحب المقدمة. فايف لاکوست Yves Lacoste، على سبيل المثال، يكنّ الكثير من الاحترام لأصالة الفكر الخلدوني^{٥٠} لكنه لا يكاد يقر بإمكانية تواجد شخصية ابن خلدون الواضحة الملامح الإسلامية مع فكره الوضعي القوي. وبعبارة أخرى، يرى لاکوست نوعا من الازدواجية الفكرية في شخصية ابن خلدون، هذا المفكر العملاق الوحيد في القرون الوسطى. فوجود كل من الفكر الوضعي المتين وروح التدين القوي في شخصية العالم لا يلقيان عادة ترحيبا به عند الرؤية الغربية المعاصرة للعلم. ومن ثم فلاکوست كان بكل تأكيد يريد فرض رؤية غربية للعلم على صاحب المقدمة كعالم مسلم للعمران البشري متأثر بخلفية رؤيته الإسلامية التي وجّهت إطار فكره الناضج. وهكذا فإن بعض ما كتبه لاکوست بشأن ابن خلدون، رغم جديته وامتداحه لفكر ابن خلدون، ليس بالعمل العملي الموضوعي، إذ أنه كان يحاول أن يلبس أفكار ابن خلدون لباسا غربيا. أما من وجهة النظر الإسلامية فإن أخلاقيات مؤلفات ابن خلدون تمثل العرف الشائع عند العلماء الباحثين المسلمين من حيث كيف ينبغي أن يتصرفوا في محاولاتهم لفهم ظواهر الكون والمجتمع.

يعتبر المنهج الوضعي إحدى الركائز الأساسية في المنظور الإسلامي لدراسة الظواهر. فهذا المنهج لا يقتصر إذن على الرؤية المعاصرة للحضارة الغربية. فالقرآن، كأول مرجع للحضارة الإسلامية، قد:

(أ) تبنى منهجا وضعيا وعقلانيا يستند على الملاحظة والواقعية وذلك في تفسيره للظواهر وفي طرح حججه للجنس البشري.

(ب) أكد مباشرة أو بالإشارة في حوالي سدس آياته على الأهمية القصوى للمعرفة والعلم لبني البشر.

ج) تحاشى استعمال الحجج أو التفسيرات الفلسفية في محاولاته، مثلا، لإقناع غير المؤمنين بوجود الإله الواحد.

إن أبواب المقدمة وفصولها شاهد على تأثير منهج القرآن على منهج ابن خلدون كعالم وضعي في علم عمرانه الجديد وكمؤمن بالماورائيات وبالطرق الصوفية. فالكاتب الجزائري عبد شريط يعتقد أنه يمكن تفسير ظاهرة ابن خلدون في القرون الوسطى بسبب اعتناقه لتراث فكري إسلامي خالص عرفه المغرب الإسلامي يومئذ. أما المشرق الإسلامي فيرى شريط أنه كان أقل مناعة من التأثيرات المشوهة الشائعة الانتشار والواردة من الديانات والمذاهب الأسطورية والسحرية والميتافيزيقية للحضارات الإغريقية والإسرائيلية والفارسية والمسيحية. فتمتع المحيط الثقافي الإسلامي في المغرب الإسلامي بأكثر نقاوة دينية عقائدية لا بد أنه لعب دورا هاما، في رأي شريط، في إنتاج فكر عمراني خلدوني يتصف بالوضوح والوضعية والأصالة.

خامس عشر: مفهوم التغيير الاجتماعي عند علماء الاجتماع الغربيين الأوائل:

ليس من المبالغة القول بأن طرح ظاهرة التغيير الاجتماعي عند علماء الاجتماع الغربيين الأوائل أمثال كونت وسبنسر ودوركايم وآخرين يتشابه عموما مع طرح ابن خلدون.

فالنمط النموذجي لتطور المجتمعات البشرية يتلخص في تحولها من وضع اجتماعي بسيط إلى وضع اجتماعي أكثر تعقيدا وذلك رغم استعمال علماء الاجتماع مصطلحات مختلفة للتعبير عن بساطة المجتمعات أو تعقيدها^{٥١}. فبالنسبة لوصف بساطة المجتمعات استعمل هؤلاء العلماء مصطلحات تتقارب في معناها مع مصطلح البداوة عند صاحب المقدمة الذي يصف في نهاية الأمر نمط الحياة البدائي للمجتمعات. فالمجتمعات ذات التضامن الآلي Solidarite Mecanique بتعبير دوركايم أو المجتمعات التقليدية أو الريفية هي أساسا مجتمعات تتصف بلامح البساطة في ما يخص كثافة السكان وتوفر موارد المعاش ووسائل الضبط الاجتماعي والثقافي. ومن ثم فمعنى التضامن الاجتماعي في تلك المجموعات البشرية يتشابه كثيرا مع ذلك الذي يسود المجتمع العربي البدوي ذا العصبية القوية التي تحدث عنها ابن خلدون.

إن عملية التضامن الاجتماعي في مثل تلك المجتمعات هي عملية تتصف بالبساطة في حد ذاتها. فمفهوم التضامن الآلي عند دوركايم يعبر بوضوح عن درجة دنيا من البساطة في نمط حياة المجتمعات البدائية. إنها مجتمعات لا تحتاج عموما إلى جهود تنظيمية رسمية

للمحافظة على تضامنها الاجتماعي واستقرارها ونظامها الاجتماعي. فنظام الأعراف والقيم الثقافية هو الضامن لتكافل هذه المجتمعات ^{٥٢}. وفي نفس هذا الاتجاه يعتبر مفهوم المجتمع المحلي Gemeinschaft لعالم الاجتماع الألماني تونيز Tonnies نموذجا مثاليا لتعاطف علماء الاجتماع الغربيين الأوائل مع روح المجتمعات البسيطة حيث تسود العلاقات غير الرسمية والتعاون المتبادل بين الأفراد والجماعات. فتحيز تونيز بتعاطفه ^{٥٣} مه هذا النوع من المجتمعات يشبه إلى حد كبير تعاطف ابن خلدون المتحيز مع المجتمع البدوي.

أما بالنسبة للمجتمعات المعقدة التركيبية الاجتماعية فقد استعمل علماء الاجتماع الغربيون الأوائل عددا من المفردات الوصفة لتلك المجتمعات مثل المجتمعات الحديثة modern والصناعية industrial والحضرية urban الخ. وطالما وقع قياس مفهوم التعقيد في هذه المجتمعات بمؤشرات الكثافة السكانية والتنوع الثقافي multiculturalism والنمو الاقتصادي والتصنيع وغيرها من المؤثرات. وبالإضافة إلى هذا فقد استعمل علماء الاجتماع مفاهيم أخرى مثل مفهومي ازدياد تخصص البنى الاجتماعية differentiation ^{٥٤} ووسائل الضبط الاجتماعي للمجتمع كمقياس لتعقيد أو بساطة المجتمع. فهذا الأخير يزداد تعقیده كلما انقسمت بناء الاجتماعية إلى بنى أصغر فأصغر والعكس صحيح بالنسبة لازدياد بساطة تركيبة المجتمع.

فمفهوم التضامن العضوي عند دوركايم ينظر إليه على أنه أفضل من مفهوم التضامن الآلي ^{٥٥} لأن الأول يسمح للمجتمع الصناعي الحديث في الاستمرار في حركيته وتقدمه والمحافظة على توازنه. ورغم أهمية هذا المفهوم الدوركايمي واستمرار استعماله من طرف علماء الاجتماع المحدثين فإن دوركايم لا يبدو هو نفسه مرتاحا بالنسبة لمقدرة التضامن الآلي على المحافظة على النظام الاجتماعي الحديث خاصة عندما تكون عمليات التعقيد وانقسام البنى الاجتماعية مكثفتين وسريعتين. فمفهوم دوركايم المشهور والمتمثل في اللامعيارية Anomie يعبر بطريقة سوسيولوجية عن خوف دوركايم وقلقه من المخاطر التي تهدد طبيعة المجتمعات الصناعية الحديثة التي عرفت نموا اقتصاديا كبيرا وانقسامات

٥٢ أنظر: Aron, Etapes, p/ 319

٥٣ أنظر: Abraham, Origins, pp/247-255

٥٤ استعمل دوركايم على الخصوص مصطلح « diffirenciation » في كتابه De la division du travail

social أنظر أيضا pp. 328-329 Arom.

و F.R Allen, Socio-Cultural Dynamics, New York, Macmillan Co/1971, pp.139-159

و N. Smelser, Essay in Sociological Explanations, Englewood Chiff, N.J.Prentice -Hall, 1968.

٥٥ Gellner, E, Muslim Society, London, Cambridge University Press, 1981, pp.86-90

هائلا في بناها الاجتماعية. ومن ثم انتشر استعمال مفهوم اللامعيارية^{٥٦} في العصر الحديث لا من طرف علماء الاجتماع فحسب وذلك لدراسة وتحليل المشاكل الاجتماعية وضعف الاندماج الاجتماعي للأفراد وكثيرا من الأزمات الأخرى التي تشكو منها المجتمعات الحديثة المعقدة التركيبية|. ومع ذلك، فدوركايم المتأثر بنظرية التطور ليس هو عالم الاجتماع الغربي الوحيد الذي يعبر على نوع من التشاؤم إزاء الاحتمالات الخطيرة التي يمكن أن تهدد مستقبل المجتمعات الغربية.

فعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر ليس هو أقل خوفا من دوركايم بالنسبة لآثار انتشار العلم الوضعي Positivist Science وعقلنة شؤون الحياة Rationalization والتنظيم الإداري البيروقراطي على الملامح الإنسانية والقدسية^{٥٧} للمجتمعات الحديثة. فمواقف ماكس فيبر المضطربة إزاء المجتمعات الغربية الحديثة تشبه إلى حد كبير مواقف ابن خلدون من المجتمع العربي المتحضر والمترف.

يصف الجدول الثاني أوجه التشابه والاختلاف بين ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل حول المجتمعات البسيطة والمعقدة التركيبية الاجتماعية:

الجدول الثاني

عالم الاجتماع	موقفه من المجتمع البدائي/البسيط	موقفه من المجتمع الحضري/المعقد
١ - ابن خلدون	تعاطف كبير مع المجتمع البدوي	تبرم كبير من المجتمع الحضري المترف
٢ - دوركايم	يتمتع المجتمع ذو التضامن الآلي بقدرة كبيرة على ضبط سلوك أفراده لكن دوركايم يرى أن مثل هذا المجتمع غير قادر على التغيير يمكن المجتمع من التطور الاجتماعي السريع والهام. ومن ثم فهو يشكو من عراقيل لا تسمح له بالنمو والتقدم البارزي الملامح.	يتعاطف دوركايم مع التضامن ذي التضامن العضوي لأن هذا الأخير يمكن المجتمع من التطور الاجتماعي السريع والهام. لكن دوركايم لا يكاد يخفي مخاوفه وقلقه من إمكانية

^{٥٦} أنظر Aron, Etapes, p. 374

^{٥٧} المصدر السابق ص ٥٢٢-٥٦٩ و Abraham, Origins, pp. 271-288

		الانتشار الواسع لظاهرة اللامعيارية Anomie في هذا الصنف من المجتمعات.
٣ - فيبر	يتعاطف فيبر مع المجتمع التقليدي البسيط وذلك لانتشار العلاقات غير الرسمية فيه	يشير انتشار العقلانية Rationalization والنظام البيروقراطي والنمو الاقتصادي المادي الكبير والعلاقات الرسمية مخاوف فيبر إزاء مستقبل هذا الصنف من المجتمعات.
٤ - تونيز	يتعاطف تونيز كثيرا مع المجتمع البسيط ذي العلاقات الإنسانية غير الرسمية Gemeinschaft السائدة بين أفرادها.	لا يرحب تونيز بالمجتمع الحضري ذي العلاقات الرسمية بين أفرادها Gesellschaft إذ أن انتشار مثل هذه العلاقات يؤدي إلى الجفوة والاعترا ب في علاقات أفرادها.

سادس عشر : الثورات الثلاث وحدث التنمية:

تعتبر الثورتان الصناعية والعلمية التي عرفتهما أوروبا أولا ثم انتشارهما بعد ذلك إلى مناطق أخرى في العالم، الحدثين الحاسمين اللذين غيرا المجتمعات المعاصرة تغييرا جذريا وأعطياها، خاصة في الغرب، بني اجتماعية عصرية. وكانت النتيجة المباشرة في الغرب لهاتين الثورتين تبلور ملامح ثورة ثالثة يمكن تسميتها بالثورة الاقتصادية /المادية^{٥٨}. فمن الناحية التاريخية، ارتبطت الثورة الصناعية في الغرب إلى حد ما بالتوسع الاستعماري الغربي في العالم. فمن جهة كان التوسع الاستعماري الغربي استجابة للحاجة الملحة من المواد الخام التي تتطلبها عملية التصنيع في المجتمعات الغربية المهيمنة. ومن

٥٨ يشير Sardar في كتابه The Future of Muslim Civilization (pp. 27-29) بأن العقلانية كنمط تفكير بارز في المجتمع تقترن كثيرا بهيمنته المادية في المجتمع. فمادية المجتمعات الغربية الحديثة ليست حصيلة التفكير العلمي العقلاني فحسب بل هي أيضا نتيجة للثورة الصناعية ذات الطبيعة المادية.

جهة ثانية، ينبغي النظر إلى التوسع الاستعماري الغربي على أنه كان يهدف أيضا إلى احتلال أقطار لها إستراتيجية عسكرية وسياسية بالنسبة للدول العظمى. وبحصول هذه الأحداث التاريخية الهامة تغير ميزان القوى بطريقة حاسمة بين المجتمعات الغربية القوية الجديدة وتلك المجتمعات التي سقطت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضحية للهيمنة الغربية^{٥٩}. وكنتيجة لهذا الوضع وقع تهميش المجتمعات التي كانت مستعمرة من المشاركة في النهضة والتصنيع والنمو الاقتصادي وغيره، إن بروز ما يسمى بالعالم الثالث هو ظاهرة تأثرت كثيرا بعوامل الهيمنة الاستعمارية الغربية.

أم بالنسبة لوقع الثورات الثلاث فإنه يمكن القول بأن تأثير هذه الأخيرة كان عموما ذا طبيعة مادية. أي أن المجتمعات الحديثة تتأثر أكثر فأكثر بالجوانب المادية التي أنتجتها الثورات الثلاث. فالثورة العلمية الغربية قد أحدثت تغييرا في قيم الإنسان وفي تصوره للعالم ولنفسه (ومن ثم فيمكن النظر إليها بصفقتها ثورة ثقافية أيضا).

ومع ذلك، يعتبر التوجه العام للثورة العلمية الغربية توجهها يستند أساسا على فلسفة مادية للحياة وعلى تطبيقات مادية لذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليتي النمو الاقتصادي والتصنيع قد زادت بطبيعة جذرية في تصلب الوجود المادي للإنسان المعاصر. إن انتشار هذه الثورات المادية الثلاث في المجتمعات الغربية كان له آثاره على كل ملامح الحياة تقريبا في المجتمعات المعاصرة ليس في الغرب فقط بل في كل مجتمعات العالم.

وهكذا فنظرية ابن خلدون لتغيير المجتمعات (من البداوة إلى الحضارة) تشبه كثيرا نظريات علماء الاجتماع الغربيين على مستويين: (١) فابن خلدون وهؤلاء العلماء يرون أن نمط تغيير المجتمعات يسير في طريق التطور من الشكل البسيط إلى الشكل الأكثر تعقيدا، حداثة وتصنيعا. (٢) يتفق صاحب المقدمة مع علماء الاجتماع الغربيين بالنسبة لعلاقة المادية بعملية تطور المجتمعات. فالجميع يرى أن تحول المجتمعات من البداوة /البداية إلى الحضارة/ الحداثة لا يتم بدون وجود حد أدنى من الموارد المادية فيها.

سابع عشر: روية ابن خلدون لحدلية الحضارة:

إن الثورة الثقافية الإسلامية التي حولت مجتمعا بدائيا بسيطا في الجزيرة العربية إلى مجتمع إسلامي أكثر تعقيدا وأكثر كثافة سكانية ما كان لها أن تحقق إنجازات حضارية كبيرة بدون توفر معطيات مادية أساسية (مثل الثروات الناتجة عن الفتوحات الإسلامية). وبغض النظر عن طبيعة العوامل التي تقف وراء تحول مجتمع ما من وضع بدائي التركيبة

الاجتماعية إلى وضع اجتماعي يتصف بتعقيد أكبر فإن علماء الاجتماع لم يكونوا قادرين، كما رأينا، على إهمال عمليات التحضر والتصنيع في تغيير وتطور المجتمعات الإنسانية. فابن خلدون، على سبيل المثال، وجه نقدا لاذعا إلى المرحلة الحضارية (مرحلة الترف على الخصوص) من حياة المجتمعات رغم أنه ولد وشب في بيئات حضرية. وبالإضافة إلى ذلك فقد قضى معظم حياته في مراكز حضرية. رأى ابن خلدون في أهل سكان المدن الحضارية المترفة تبلور جدلية آثار ازدياد تطلب الحياة المادية على سلوك الناس. فمن جهة، لا تستطيع الجوانب الحضارية، بالمعنى السوسيولوجي، أن تنطلق وتستمر في النمو بدون نوع ما من الأسس المادية. ومن جهة ثانية، فإن الحضارة الإنسانية يصيبها الضعف والتفكك بسبب النمو المادي الضخم المؤدي إلى الترف. ومن هذا المنطلق كان ابن خلدون مقتنعا شديد الاقتناع بسقوط الحضارة المترفة في نهاية الأمر. فالعوامل المادية في شكلها المترف هي إذن القوى الحاسمة التي تعمل على نسف أسس الحضارة. وهذا ما يفسر موقف ابن خلدون المتشائم من المصير الذي ينتظر المجتمع الذي تسود فيه ثقافة الترف. فهو مجتمع، في نظر صاحب المقدمة، يؤذن بانتهاء حلقة تطور المجتمعات البشرية وحضارتها. ولعل المرء يستطيع أن يرى في موقف ابن خلدون المعادي لأهل الحضرة أنه موقف ينطبق في الأساس على العرب الحضريين المترفين الذين طالما كانت أنماط حياتهم سببا في ضعف وانهيار مجتمعاتهم وحضارتها. ومن ثم فعداءه لأهل الحضرة المترفين فيه إشارة ضمنية إلى أن ابن خلدون يقف مع مسيرة التطور للمجتمعات وليس العكس كما ذهب إلى ذلك البعض.

ثامن عشر: إشكالية المجتمع الحضري:

وكما سبق ذكره، فإن معظم علماء الاجتماع الغربيين المذكورين هنا لا يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن خلدون من أن الخراب ينتظر البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبناء الحضارة البشرية متى انتشرت في هذه الأخيرة ظواهر تقسيم العمل وأخلاقيات العقلانية المتشددة والمادية المسرفة. فموقف دوركايم من هذه العلاقة، كما رأينا، موقف يشوبه الكثير من الحيرة والقلق بالنسبة لمستقبل المجتمع الصناعي الأوروبي الجديد الذي أصبح فيه التضامن العضوي هو الأداة الرئيسية التي تشرف على تحديد ملامح نظامه الاجتماعي^{٦٠}. أما ماكس فيبر فيبدو أنه ذو رؤية أكثر تشاؤما على مصير المجتمعات البيروقراطية العقلانية. فقلقه كان واضح المعالم بشأن تلك المجتمعات حيث لا تكاد البيروقراطية والعقلانية تترك شيئا دون التأثير فيه سواء كان ذلك في العلاقات العامة أو الخاصة بين

الناس. ومما يزيد من قلق فيبر هنا هو أن تفشي البيروقراطية والعقلانية لا يقتصر على المجتمعات الغربية فقط بل هو يشمل إلى حد كبير بقية المجتمعات الساعية إلى النمو والحدثة في العصر الحديث. يبدو على ماكس فيبر الخوف من ضياع الروح والتعاطف الإنساني إذا ما استمرت موجة العقلانية والبيروقراطية والعلمانية والمادية في طغيانها على كل ملامح الحياة الاجتماعية^{٦١} كما شهد ذلك بداية المجتمع الألماني الذي عاصره. فعلماء الاجتماع الثلاثة، ابن خلدون، دوركايم، وفيبر، عبروا كلهم، كل بطريقته، عن خوفهم وقلقهم وتشاؤمهم إزاء المرحلة المتقدمة (الحضارة المترفة/المجتمع الصناعي/ المجتمع البيروقراطي) لتطورات مجتمعاتهم. وهكذا يمثل المجتمع المتطور والمعد البنية الاجتماعية إشكالية لكل واحد منهم.

تاسع عشر: مفاهيم المجتمع السياسي والداروينية الاجتماعية والتكوير المحدود أو المستمر:

من الواضح مما سبق ذكره أن المنهج التاريخي الاجتماعي لصاحب المقدمة في دراسته للمجتمع العربي أدى به، كما أكدنا من قبل، إلى إدراك حقيقة ظاهرة التغيير الاجتماعي والتنمية والتطور في المجتمعات البشرية^{٦٢}. فابن خلدون لا يتردد في التأكيد على تحول المجتمع من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضارة وهذا مثال على التطور في حياة المجتمعات الإنسانية. فبلوغ مرحلة الحضارة هي، في نظر ابن خلدون، غاية يهدف إليها معظم البدو. أما العكس فهو غير صحيح^{٦٣}.

بالنسبة لقضية تطور المجتمعات فإن ابن خلدون لا يتفق مع علماء الاجتماع الغربيين الأوائل. فعلى عكس ما ذهب إليه سبنسر في هذا الشأن فابن خلدون يرى أن المجتمعات العربية التي درسها قد عرفت ما يمكن أن نطلق عليه بالتطور والتنمية المحدودين وليس المستمرين. ويمكن إرجاع الفرق بين الرؤية الخلدونية ورؤية علماء الاجتماع الغربيين الأوائل بخصوص محدودية أو استمرارية تطور المجتمعات إلى اختلاف الواقع الاجتماعي التي كانت عليه هذه المجتمعات في عصر هؤلاء العلماء. فنظريات ابن خلدون وهؤلاء العلماء حول المجتمعات تعكس في العمق الواقع الاجتماعي المختلف لتلك المجتمعات. فمفهوم ابن خلدون لمحدودية تطور المجتمعات يجد إلى حد كبير، تفسيراً له في تصور ابن خلدون للمجتمع العربي كمجتمع سياسي، أي أن حاضره ومستقبله يتأثران كثيراً

٦١ المصدر السابق، ص ٥٦٨ حيث يبين فيبر بأن انتشار النظام البيروقراطي والعقلاني والعلم سوف يكون لهما أكثر أخطار على الجوانب الإنسانية في المجتمعات الاشتراكية منها في المجتمعات الرأسمالية.

٦٢ المقدمة، ص ٢٥.

٦٣ المصدر السابق، ص ٩٦-٩٨.

بالقوى السياسية المضطربة والتي لا تكاد تعرف الاستقرار. ونظرا لحال عدم الاستقرار السياسي في المجتمعات العربية، فإن استمرار الدول والحكومات طالما يكون هشاً ومحفوفاً بالأخطار. فالتغيير في مثل هذا النمط من المجتمعات هو من نوع ما اصطلاح عليه بالتغيير العمودي وليس بالتغيير الأفقي^{٦٤}. أي أن التغيير في المجتمعات العربية يمثل في العادة تحول السلطة من رئيس قبيلة إلى رئيس قبيلة أخرى. ومن ثم فآثار ظاهرة التغيير لا تمس سواد الشعب. وبعبارة أخرى فالمجتمعات العربية التي يتحدث عنها ابن خلدون هي مجتمعات تحكمها فئة قليلة من الأفراد الذين تزول نظم السياسة بزوالهم هم أنفسهم. ومن هذا المنطلق فإن نمو وتطور المجتمعات العربية مرتبطان بشديد الارتباط بالعامل (المتغير variable). وهكذا استنتج ابن خلدون أن نمو وتطور المجتمعات العربية ذوا طبيعة محدودة ودورية. أما بالنسبة لما يسمى بالداوينية الاجتماعية Social Darwinism^{٦٥} فهي كما سبق ذكره، عبارة عن ايدولوجيا جديدة أثرت على ولادة الرؤية التطورية المستمرة (ذات الاتجاه الواحد) Linear Evolution لتنمية وتقدم المجتمعات عند علماء الاجتماع الغربيين التطوريين منذ عصر كونت وسبنسر. فتقدم وإنجازات الحضارة الغربية الضخمة في الداخل والخارج زادت من قوة الاعتقاد في فكرة التطور المستمر لدى المفكرين الاجتماعيين الغربيين.

وبالإضافة إلى ذلك فالمرء يستطيع أن يربط منطق فكر ابن خلدون بخصوص محدودية نمو وتطور المجتمعات العربية بمنهجه الجدلي الذي استعمله في تحليله التاريخي الاجتماعي للظواهر الاجتماعية. يرى صاحب المقدمة أن الجدلية هي إحدى الملامح البارزة لطبيعة المجتمعات. فمن جهة تعتبر البداوة (بساطة الحياة) نقطة البداية التي تنطلق منها حركة المجتمعات والحضارات نحو النمو والتطور، ومن جهة أخرى، فإن النتيجة النهائية لحركة البداوة هي الوصول إلى مرحلة الحضارة حيث يطغى الترف على جوانب الحياة الاجتماعية. لكن مرحلة الحضارة ليست بالأمر المستمر في المجتمعات العربية، فابن خلدون كان واثقا بأن حركية المرحلة الحضارية تنتهي عاجلا أو آجلا بخراب الحضارة نفسها، وعلى هذا الأساس فحركية الحضارات والمجتمعات في الرواية الخلدونية، هي حركية جدلية طبيعية، ومن ثم فهي ليست ذات اتجاه واحد كما يدعى المفكرون الاجتماعيون الغربيون، بل إن تطور ونمو المجتمعات هما ذوا طبيعة دورية ومحدودة.

٦٤ شريط الأخلاق عند ابن خلدون، ص ٣٣٦.

٦٥ يبدو هذا أكثر وضوحا في رؤية كونت وسبنسر لتطور المجتمعات.

عشرون: مكانة علم التاريخ في الفكرين الاجتماعيين:

في أي محاولة مقارنة لفهم علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الغربي بخصوص قضايا التغيير الاجتماعي والتنمية والتطور على المرء أن لا ينسى التعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي ربما حددت وأثرت في طبيعة الرؤى والنظريات السوسيولوجية حول المجتمع لهؤلاء العلماء. إذ المعرفة السوسيولوجية تتأثر في العمق بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية لأصحابها.

فمن جهة، إن محاولة ابن خلدون لفهم المجتمعات العربية وحضاراتها استعملت في البداية منظورا تاريخيا^{٦٦} فاكشفه لعلم عمرانه الجديد كان إلى حد كبير مجرد صدفة. وليس هناك غرابة بالمرّة في ذلك في كل تاريخ تطور العلم في مختلف الحضارات البشرية^{٦٧}. ومن ثم تأتي شرعية تسمية ابن خلدون كعلامة في كل من علم التاريخ وعلم العمران البشري.

ومن جهة ثانية، لا يبدو أن علماء الاجتماع الغربيين الأوائل قد أعطوا أهمية كافية إلى الملف التاريخي للمجتمعات في فهمهم وتحليلهم للمجتمعات والحضارات الإنسانية. ويبرز ذلك خاصة في رؤيتهم إلى المجتمعات الغربية. إذ هناك إجماع بينهم^{٦٨} في النظر إلى المجتمعات الغربية على أنها أكثر قدرة من المجتمعات الأخرى بالنسبة للتأقلم مع مسيرة التطور المستمرة. وبعبارة أخرى، فقد كان هؤلاء العلماء مهتمين أكثر بحاضر ومستقبل المجتمعات الغربية من اهتمامهم بماضيها. وهكذا يمكن النظر إلى مفهوم التطور المستمر كنتيجة لهذا الإطار الفكري التحليلي^{٦٩}.

واحد وعشرون: مفهوم التنمية وأخلاقياتها في العلوم الاجتماعية الغربية:

يمكن وصف النظريات الغربية للتنمية والتخلف والتحديث بأنها نظريات ذات أسس مادية. فالدخل القومي للمجتمع أصبح المقياس الشائع الاستعمال من طرف علماء الاجتماع

٦٦ يستند ابن خلدون على سببين:

(أ) سبب ميتافيزيقي تلخصه الآية القرآنية (كل من عليها فان) بما في ذلك الحضارات أي أن هذه الأخيرة تتعرض لفترات انحلال وتوقف عن النمو. ومن ثم فإن تطور الحضارات والمجتمعات ليس بالأمر الدائم بل هو يشهد التراجع.
(ب) سبب تجريبي تاريخي أقنع لن خلدون عبر الملف التاريخي للمجتمعات وعبر ملاحظاته على الساحة العربية، بأن مسيرة الحضارات البشرية لا يمكن أن تكون إلى الأمام دائما.

٦٧ كما وقعت الإشارة سابقا في هذه الدراسة، كان يهدف ابن خلدون إصلاح أو تصحيح المنهجية التاريخية للمؤرخين العرب المسلمين السابقين.

٦٨ يتوصل إلى الكثير من الاكتشافات والابتكارات العملية عن طريق الصدفة المحضة، أي بدون أي تخطيط مسبق من طرف الباحث أو العالم.

٦٩ يتفق هذا أكثر من موقف كونت وسبنسر بالنسبة لعملية التطور في المجتمعات الغربية.

وعلماء السياسة ولعلماء الاقتصاد على الخصوص في مقاومة ظاهرة التنمية بين المجتمعات المعاصرة. وعلى سبيل المثال، فإن الانطلاقة التنموية لمجتمعات العالم الثالث طالما يرجعها الباحثون إلى الجانب الاقتصادي. إذ أنهم يرون أنه من الصعب انتظار تحسن ظروف مجتمع ما بدون توفر الموارد الاقتصادية لذلك. فلا يستطيع المجتمع الفقير بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمعامل الخ... وتمثل تجربة التنمية السريعة في المجتمعات الخليجية العربية مثالا حيا على قدرة دور الثروة البترولية في عملية التنمية في تلك المجتمعات.

ومع ذلك، فآثار التنمية المادية لم تكن دائما إيجابية على المجتمعات الإنسانية. فتجربة هذا النوع من التنمية في العديد من المجتمعات المعاصرة كانت لها آثارا كبيرة سلبية. يرجع عدد كبير من المختصين الغربيين للعلوم الاجتماعية الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية في تلك المجتمعات إلى تصلب عود المادية في هذه الأخيرة. فضعف رباط التضامن الاجتماعي وازدياد نسبة الطلاق وارتفاع الجريمة وانتشار نسبة الانتحار بين الشباب وضعف درجة التعاطف مع فئات الكبار الخ... أصبحت كلها ظواهر اجتماعية متفشية في المجتمعات الحديثة التي يطغى فيها سلطان المادية الفردية القوية.

ورغم هذا الوضع الاجتماعي الباعث على الفرع فإنه لا تكاد توجد مؤلفات في العلوم الاجتماعية الحديثة التي أثارت بجدية أخلاقيات النموذج المادي للتنمية الذي يستمر انتشاره في مجتمعات العالم^{٧٠}. وبالنسبة لطبيعة نموذج التنمية (مادي التوجه أو متزن التوجه) فإن موقف ابن خلدون لا يتماشى مع موقف نظرائه من العلماء الغربيين المعاصرين. ومهما كان الأمر فإن الحاجة تدعو بشدة اليوم علماء العلوم الاجتماعية الدارسين للتنمية أن يلقوا نظرة متأملة على العوامل التي يمكن أن تساعد على تحسين الجانب النوعي the qualitative side للتوجه المادي لتنمية المجتمعات الحديثة^{٧١}.

ثاني وعشرون: التنمية النوعية والكمية:

وكما سبقت الإشارة مرات عدة في هذه الدراسة فإن ابن خلدون يرى أن مرحلة الحضارة والترف في مسيرة تطور المجتمعات هي نهاية تطور المجتمعات والحضارات العربية والإنسانية.

٧٠ بخصوص علماء الاجتماع الغربيين الأوائل لا يجد المر بينهم بترما واضحا أو قلقا سافرا حول انتشار المادية في المجتمعات الغربية المعاصرة. وحتى قلق فيبر، فإنه يرجع إلى خوف فيبر من الآثار السلبية للعلم والعقلانية والبيروقراطية على الجانب الإنساني في المجتمعات الحديثة. وكذلك الشأن بالنسبة لدوركايم. فقلقه يرجع أساسا إلى خوفه من انتشار اللامعيارية Anomie في المجتمعات الصناعية.

٧١ هناك كتابات جديران بالذكر هنا فأفكارهما تدعو إلى تنمية ذات وجه إنساني:

1- Birou, H, Pour un autre developpement, Paris, PUF, OCDE, 1982

2- Perou, F. Pour un e philosophie du nouveau developpement, Paris, l'UNESCO, 1981

إن الملف التاريخي الطويل للبشرية لا يبدو أنه تناقض ما ذهب إليه صاحب المقدمة . ومما زاد ملاحظات ابن خلدون قوة هو أن الإسلام نفسه يتبنى موقفا منتقدا من تضخم عنصر المادية في الحضارات البشرية الأمر الذي قوى من اعتقاد ابن خلدون في مصداقية نظريته الدورية بشأن مسيرة الحضارات الإنسانية . فالعقيدة الإسلامية كانت دائما ضد طغيان العوامل المادية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات أو الحضارات . وفي الواقع يقوي ابن خلدون من نظريته حول سقوط الحضارات وذلك بالاستشهاد في مقدمته بالآية الكريمة (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)^{٧٢} .

وبغض النظر عما إذا كان السبب الأول (أو الأسباب الأولى) الذي أدى إلى ظهور الحضارات الإنسانية سببا ذا طبيعة دينية وثقافية كما هو الأمر بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية أو كان هذا السبب (أو الأسباب) ذا طبيعة مادية وعلمية واجتماعية كما هو الشأن في حالة الحضارة الغربية المعاصرة، فإنه يبقى صحيحا القول بأن كل الحضارات تقريبا عبر تاريخ الإنسانية الطويل تنحو إلى أن تصبح مادية أكثر كلما تقدمت وتطورت في مسيرتها .

فنمط نمو الحضارة الغربية المعاصرة يعتبر مثالا على ذلك، إذ تغلب المسحة المادية على العلم والتصنيع والثقافة في المجتمعات الغربية المعاصرة . وقد سجلت هذه العوامل انتصارا كبيرا على السلطة الدينية للكنيسة . وهكذا أضعفت تلك العوامل من تأثير الرموز الدينية في المجتمعات الغربية الجديدة . وهكذا ولد ما يمكن أن نسميه بظاهرة "المنطق الكمي للأشياء" في هذه المجتمعات المتقدمة علميا وصناعيا . فالعلوم، بما في ذلك العلوم الاجتماعية، لا يمكن لها أن تكتسب المصداقية إذا هي لم تتبع متطلبات المنطق الكمي . فتعاليل علماء الاجتماع المعاصرين لتطور المجتمعات وتقدمها أصبحت تستعمل أكثر فأكثر مقاييس (مؤشرات) كمية . ومن ناحية أخرى، أصبح ينظر البعض للمقاييس التقليدية الكيفية لملامح المجتمعات البشرية مثل الرموز الدينية والأخلاق والأسرة الممتدة الخ...على أنها مؤشرات تخلف للمجتمعات . ومن ثم يتضح أن موقف ابن خلدون من تقدم المجتمعات ونموها يختلف عن موقف معظم نظرائه من علماء الاجتماع الغربيين .

فبينما لا يكاد يرى صاحب المقدمة إمكانية التنمية المستمرة للمجتمعات البشرية بدون انتشار أخلاقيات الدين فإن علماء الاجتماع الغربيين لم ينظروا عموما إلى أن تلك العلاقة علاقة ضرورية . وكما بينا في هذه الدراسة فإن ابن خلدون يعارض بشدة النمو

المادي الضخم للمجتمعات ولكن هذا لا يعني أنه ضد التنمية في حد ذاتها. ويبدو أنه يفضل ما يمكن أن نطلق عليه بالتنمية الكيفية / النوعية qualitative development والتي من صفاتها الهامة هي محافظتها على الطيبة البدائية الأولى للطبيعة البشرية وعلى التضامن الاجتماعي القوي وعلى الأخلاق الدينية.

يعتقد صاحب المقدمة، مثله مثل روسو، بأن الطبيعة البشرية البدائية هي طبيعة حسنة في الأساس. ومن ثم فالشخصية البشرية لها حظ كبير في أن تبقى خيرة طالما حافظت على بدائيتها. تفسر مثل هذه الرؤية من جديد تعاطف ابن خلدون مع كل من البدو والإسلام كنظام ديني اجتماعي. فالبدوي خير بطبيعته والإسلام يعرف بدين الفطرة. ويتفق الإسلام مع الحياة البدوية (البدائية) في كون أن البدو لا يملكون إلا الضروري من الحياة المادية وأن الإسلام يستنكف من طغيان المادة على حياة الأفراد والمجتمعات. وفي الختام يتمتع المجتمع البدوي بعصبية قوية والمجتمع المسلم بتضامن الأخوة الإسلامية التي أصبحت الأساس الجديد لعصبية الأمة الإسلامية.

ونظرا لبعض أوجه التشابه بين المجتمع البدوي والإسلام، فإن ابن خلدون يرى، مع ذلك، أن الإسلام هو أفضل بديل بالنسبة لتطور ونمو المجتمع البشري. فمقارنة بنظام البدوة يعتبر الإسلام أكثر قدرة / كفاءة في ما يخص ما سميناه بالنمو النوعي / الكيفي للمجتمع. فعلى المستوى المادي يدعو الإسلام الناس إلى الاعتدال (الوسطية) في استعمال الماديات المتوفرة في المجتمع ولا يطالبهم، كالمجتمع البدوي، بالتقشف واستعمال الضروريات اللازمة للمعاش فقط. وعلى مستوى آخر فالمجتمع البدوي هو مجتمع يغلب عليه الانطواء على الذات بينما الإسلام هو كنظام ديني اجتماعي متفتح على الخارج وعلى كل أفراد البشرية بغض النظر عن اللون واللغة والعرق. ويمثل بالتأكيد هذا الانفتاح على الآخر صفة رئيسية بالنسبة للنمو النوعي / الكيفي للمجتمع الإنساني. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن للإسلام مبادئ واضحة لصالح تحقيق النمو البشري في أشمل معانيه. فالعلم هو ركن أساسي للعقيدة الإسلامية^{٧٣}. فبالعلم يستطيع المسلمون اكتشاف الكثير من أسرار الكون ويستعملونها لصالحهم. ولا يكاد المجتمع البدوي يساهم في أي شيء يذكر في ميدان العلم بحيث ينتفع منه الفرد والمجتمع.

ومن ثم يمكن القول بأن صاحب المقدمة يرى أن مسيرة نمو المجتمعات لا يمكن الاطمئنان على استمراريتها إذا لم تراقبها وتوجهها أخلاق الدين التي تساعد، في نظر ابن خلدون، على المحافظة على توازن النظام الاجتماعي للحضارة البشرية. فأخلاق الإسلام،

٧٣ تقدر الآيات القرآنية التي تتحدث عن أهمية المعرفة والعلم بـ. ٧٥ آية أو ٨/١ آيات القرآن.

كما هو معروف، تتمثل، كما ذكرنا، في الاعتدال والوسطية في الأمور. (والذين إذا أنفقوا لو يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواماً)^{٧٤}.

وهكذا فالإسلام كنظام صالح لإرساء نمو وتطور متوازنين للمجتمعات والحضارات^{٧٥}. فالجوانب الكمية والكيفية لتنمية المجتمعات الحديثة أصبحت تلقى اعتناء كبيراً. إن المنتقدين للأزمات النفسية والاجتماعية الحديثة طالما يرجعونها إلى عدم التوازن بين عمليتي الكم والكيف التي عرفتها المجتمعات الحديثة منذ الثورتين الصناعية والعلمية.

ربما يمكن اعتبار مفهوم "الصغير هو الجميل" Small is Beautiful^{٧٦} للعالم Schumacher أكثر الرؤى وضوحاً في العصر الحديث في الدعوة لصالح مشروع التنمية النوعية qualitative development. إن مؤلف كتاب «الصغير هو الجميل» يرى أنه لا بد للملامح المادية للتنمية والتقدم أن تبقى صغيرة أو معتدلة على الأفضل بحيث لا تقع العوامل الروحية والإنسانية ضحية للمادية الوحشية، إن إرساء التوازن بين الكمي والكيفي في النظام الاجتماعي للمجموعات البشرية يؤدي، في نظر شوميكر، إلى وجود مجتمعات تتمتع بأكثر سعادة.

ثالث وعشرون: التنمية المادية في علمي الاجتماع:

وكما وقع تبياناه في هذه الدراسة، فإن مقولة ابن خلدون بخصوص آثار الترف مقولة واضحة المعالم: إن للترف آثاراً سلبية ليس على بنى المجتمعات والحضارات الإنسانية فقط، بل أيضاً على شخصيات الأفراد^{٧٧}. ففي مثل تلك المجتمعات والحضارات يصبح الفرد أكثر أنانية^{٧٨} وتحتل عنده المصالح المادية الأولوية الأولى. فصاحب المقدمة يرى أن الانغماس في الترف هو السبب الأول في ازدياد نسبة الانحراف والجريمة في المجتمعات المادية^{٧٩}. وتحت ضغط تلبية حاجاته المادية يميل الفرد الحضري عند ابن خلدون إلى التخلص من وسائل الضغط الاجتماعي في مجتمعه. وهكذا فإن تفكك الأعراف الثقافية الاجتماعية (anomie) للمجتمعات الحضرية في المجتمعات العربية في عهد ابن خلدون ارتبطت بقوة هيمنة الماديات^{٨٠} على حياة الأفراد وليس بسبب تعدد انساق القيم الثقافية كما

٧٤ سورة الفرقان، الآية ٢٥.

٧٥ ترجع أهمية الحضارة الإسلامية إلى مستقبل الحضارة البشرية في كونها حضارة وسطية/ معتدلة بالنسبة للجوانب المادية والروحية في حياة الشعوب. انظر كتاب: Sardar, Z. *The Future of Muslim Civilization*.

٧٦ Schumacher, E.R/ Small is Beautiful, New York, Harper and Row, 1976

٧٧ المقدمة، ص ٢٩٤.

٧٨ المصدر السابق، ٢٩٣

٧٩ المصدر السابق، ص ٢٩٣- ٢٩٦.

٨٠ المصدر السابق، ص ٢٩٣

ذهب إلى ذلك علماء الاجتماع الغربيون المعاصرون. ومن ثم يمكن، إلى حد كبير، تطبيق رؤية صاحب المقدمة لأسباب الانحراف والجريمة على المجتمعات الغربية الحديثة ذات التوجه المادي والفردية. فنظرية مورتن Merton تفسر السلوك الانحرافي كنتيجة لانتشار القيم الثقافية المادية في المجتمع الأمريكي. فالسلوك الانحرافي لما سماه مورتن بالابتكار Innovation ينتشر على الخصوص بين السود الأمريكيين الذين يعانون من حرمان مادي أكبر. ومع ذلك فلا يكاد يجد المرء بين معظم علماء الاجتماع المحدثين موقفا أخلاقيا ethical واضحا حول الآثار السلبية لازدياد الماديات على حالة المجتمعات كما تعبر عن ذلك صفحات المقدمة.

إن موقف كل من ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين من الماديات في المجتمعات يمكن أن نفسره على أنه انعكاس لنسق القيم الثقافية السائدة في الحضارتين. وكما ذكرنا، فالإسلام يقف بطريقة حاسمة ضد طغيان الماديات على الأفراد والمجتمعات. وبالإضافة إلى ذلك فانتشار ظاهرة الترف في المجتمعات العربية في عهد ابن خلدون أدى بطريقة مطردة إلى سقوط الدول العربية وضعف حضارتها. أما بالنسبة للمجتمعات المسيحية المعاصرة، فإن تراجع تأثير الدين المسيحي فيها اقترن بتقدم وتطور هذه المجتمعات في ظل ازدياد الماديات فيها، ومن ثم أدى هذان الوضعان الاجتماعيان إلى رؤيتين سوسيولوجيتين مختلفتين بخصوص ظاهرة الماديات. ففي هذا السياق الاجتماعي ينبغي إذن فهم استياء ابن خلدون من حضارة الترف من ناحية، وترحيب (أو حياد) علماء الاجتماع الغربيين الأوائل بظاهرة انتشار الماديات من ناحية أخرى. ولكن لا يمكن، مع ذلك، تفسير تنديد صاحب المقدمة بنمط الحياة المترفة من خلال ملاحظاته الميدانية لتاريخ المجتمعات العربية فقط: هذه الملاحظات التي تربط ضعف وانهيار المجتمعات بانتشار طغيان الماديات عليها.

فالرؤية الخلدونية السلبية لظاهرة الترف على مسيرة الحضارات متأثرة بالرؤية الدينية لابن خلدون. وهكذا فبمساعدة معطياته التاريخية الميدانية والدينية التي تساند بعضها البعض لم يستطع صاحب المقدمة أن يجد سببا يجعله متفائلا بخصوص المصير الذي ينتظر المجتمعات المادية. فهجومه، بهذا الاعتبار، على حضارة الترف ليس هجوما مبنيا على نزعات ومشاعر شخصية/ذاتية وإنما يستند على الواقع الاجتماعي لمكانه وزمانه.

أما الموقف المتحمس لعلماء الاجتماع الغربيين من الماديات فيبدو أنه ذو جذور تتناقض مع موقف ابن خلدون. فتصلب عود الماديات في الغرب منذ الثورة الصناعية أدى إلى استمرارية التنمية في المجتمعات الغربية وهيمنة الحضارة الغربية على بقية الحضارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الديانة المسيحية، وبروز الأيديولوجيا العلمية

من جهة أخرى، لم يكاد يتركأ أي فرصة لمعظم علماء الاجتماع الغربيين المعاصرين بخصوص إثارة التساؤلات الجدية عن الأسس المادية الرئيسية للحضارة الغربية المعاصرة.

رابع وعشرون: طبيعة نسبية الزاد المعرفي للعلوم الاجتماعية:

إن اختلاف موقف هذين العلميين الاجتماعيين من قضية المادية وتأثيرها على حركية المجتمعات والحضارات ما هو إلا مظهر واحد للعديد من الفروق بينهما والتي ترجع إلى اختلافات في القيم الثقافية بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية المعاصرة. ومن ثم فمن المناسب هنا طرح بعض الملاحظات الرئيسية على طبيعة العلوم الاجتماعية نفسها^{٨١}:

(١) تتأثر كثيرا مفاهيم ونظريات ومناهج العلوم الاجتماعية بالعوامل المتعددة الموجودة في المحيط الاجتماعي حيث يقوم المتخصص بالعلوم الاجتماعية ببحوثه العلمية وإنشاء أسس نظرياته.

(٢) ومن ثم فالتفسير العلمي للعلوم الاجتماعية هو تفسير ذو طبيعة نسبية تظل مصداقية هذا التفسير جزئية ومحلية إلى حد كبير. أي أن ملاحظات وقوانين ونظريات العلوم الاجتماعية التي وقع التوصل إليها في مجموعة بشرية معينة أو في مجتمع ما أو في حضارة إنسانية خاصة لا ينبغي تعميمها بسهولة على تجمعات بشرية خاصة أخرى مختلفة إذ يبدو أن هذه الأخيرة تحافظ دائما على بعض معالم خصوصياتها ومحلياتها.

(٣) انتقد بعض علماء العلوم الاجتماعية المحدثين ما يسمى بالنظريات الكبرى Grand Theories الكلاسيكية والحديثة للتغيير الاجتماعي بأنها نظريات تميل إلى استعمال تفسيراتها بعيدا جدا عن المحيط الاجتماعي الخاص الذي درسته تلك النظريات. يعتبر هذا التوجه في مجال التنظير سببا رئيسيا لفشل العديد من محاولات إحداث التغيير الاجتماعي المناسب في مجتمعات العالم الثالث وفقا للنظريات الغربية الحديثة.

وبعد هذا العرض الوجيز نريد الآن أن نلقي نظرة على التحليل العلمي الجديد لأسس كل من النظريات الكلاسيكية والحديثة للتغيير الاجتماعي. ولا نهدف فقط من القيام بذلك تحديد الثغرات التي أشار عليها منتقدو هذه النظريات، ولكن نريد أيضا التعرف على بعض الأسباب الرئيسية المؤدية إلى أزمة العلوم الاجتماعية وكيف يمكن التخفيف من أعراضها.

خامس وعشرون: تصنيف نظريات التغيير الاجتماعي:

كمجال للتنظير الاجتماعي والبحث الميداني فإن دراسة التغيير الاجتماعي قد قطعت أشواطا كبيرة. فعلم الاجتماع، على سبيل المثال، قد ساهم في تطور المعرفة السوسيولوجية

٨١ يشمل هنا مصطلح العلوم الاجتماعية ليشمل علم النفس أيضا.

في هذا الميدان وذلك بفضل استعماله لمناهج وتقنيات بحث أكثر تقدماً في دراسته للظواهر الاجتماعية. فظهرت نظريات جديدة ووقعت مراجعة بعض النظريات القديمة^{٨٢}. ويمكن عموماً اليوم تحديد صنفين من النماذج models الفكرية السوسولوجية التي يستعملها علماء الاجتماع المحدثون في فهم وتفسير ظاهرة التغيير الاجتماعي. فهناك، من جهة، ما يسمى في الغالب بالنظريات الكبرى Grand Theories وهناك، من جهة أخرى، نوع أصغر من النظريات أو ما أطلق عليه مورتن Merton بالنظريات المتوسطة Middle Range Theories. فنظريات ابن خلدون وكونت وسبنسر ودوركايم وفيرر حول التغيير الاجتماعي هي نظريات تنتمي إلى الصنف الأول. إذ هي نظريات تتحدث أساساً عن الأسباب الكبرى التي تستطيع تغيير كل المجتمع أو حضارة كاملة. فالإسلام بالنسبة لصاحب المقدمة كان هو العامل الحاسم الذي أحدث تحولاً شاملاً عرفته مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا خاصة في العهد الأول للفتوحات الإسلامية وبالمثل فقد فسر فيرر عن طريق مفهومه للأخلاق البروتستانتية The Protestant Ethic التغييرات العميقة التي شهدتها المجتمعات الغربية المعاصرة والتي أدت إلى ظهور النظام الرأسمالي. أما بالنسبة لدوركايم فإن تحولات المجتمعات الغربية المعاصرة تمت عبر عدد من الأحداث. فعملية التصنيع تطلبت عملية التخصص وأدت هذه الأخيرة بدورها إلى ظاهرة ما سماه دوركايم بتقسيم العمل Division du Travail وقد مكنت كل هذه الأحداث المجتمع الصناعي الجديد من تسيير شؤونه وفقاً لنوع جديد من التضامن الاجتماعي العضوي La solidarité Organique. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المدارس الفكرية الحديثة مثل البنيوية Structuralism والوظيفية Functionalism والماركسية تعتبر أطراً فكرية Paradigms كبيرة صالحة لدراسة الظواهر الكبرى للتغيير الاجتماعي^{٨٣}.

سادس وعشرون: نقد بودون وبوير لكبريات نظريات التغيير الاجتماعي:

نشر عالم الاجتماع الفرنسي ريمون بودون Raymond Boudon كتاباً^{٨٤} ركز فيه على نقد وتقييم النظريات المعاصرة حول التغيير الاجتماعي ليس في علم الاجتماع فحسب ولكن أيضاً في ميادين علوم السياسة والسكان (الديمغرافيا) والنفوس والاقتصاد. فمن خلال مناقشته للنظريات الكبرى للتغيير الاجتماعي خلص بودون إلى القول بأن هذه النظريات لا تتمتع بسند علمي قوي في ما تذهب إليه^{٨٥}. وبتعبير الفيلسوف كارل

٨٢ أنظر ماذا عدل Trevor Roper في نظرية فيرر للأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية في كتاب Boudon, R.

La place du desordre pp 156-61

٨٣ Appelbaum, R/ Theories of Social Change, Chicago, Markham Publishing lo, 1970/

٨٤ La place du desordre, pp. 156-61.

بوبر Karl Popper فإن تلك النظريات غير قابلة للدحض Not falsifiable^{٨٦}. يرى بودون بأن هذه النظريات الحديثة ذات توجه أحادي unilinear ويغلب عليها التعميم في تفسيرها للتغيير الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة. ففير ومكلان Maclelland وهايجن Hagen أكدوا على أهمية عامل القيم / الأفكار values/ideas كمحددة للتغيير الاجتماعي. وكذلك الشأن بالنسبة للمنظرين الماركسيين والبنويين والوظيفيين. فهؤلاء مقتنعون بأن نظرياتهم الكبرى قادرة على تفسير ظاهرة التغيير الاجتماعي. ففي رأي بوبر فإن الروح غير العلمية لمثل تلك النظريات تكمن في ادعاء كل منها على مقدرتها على تفسير كل معالم التغيير الاجتماعي. أما بودن فيشترط بعض المعايير التي يجب توفرها حتى تكون للنظريات مقدرة علمية على تفسير التغيير الاجتماعي. "النظريات العلمية للتغيير الاجتماعي ليست إلا نظريات جزئية ومحلية - أي مرتبطة بمحيط اجتماعي معين"^{٨٧}. وبعبارة أخرى، فعملية تلك النظريات تبقى جزئية وصالحة فقط للظاهرة المحلية للتغيير الاجتماعي. إن هذه الرؤية العلمية لنظريات التغيير الاجتماعي متأثرة كثيرا بمنظور بوبر بخصوص طبيعة العلم نفسه. فبوبر يرى أنه لا يمكن أن نضفي على نظرية علمية ما أكثر من قبول مؤقت. فالاستقراء كمنهجية بحث لا يستطيع أبدا أن يؤدي إلى قوانين عامة تثبت أن كل (أ) تساوي كل (ب). إن هذه التعميمات الشاملة يقع البرهان لا على صحتها ولا على عدم صحتها. وبناء على مبدأ الدحض Falsification هذا فإن النظرية تبقى صالحة إلى أن يقع دحضها. ومن ثم فإن الدحض وليس الإثبات verification هو المعيار المناسب الذي تستعمله وسائل الملاحظة والتجربة في العلوم.

وهكذا يرى بوبر أن نظريات العلوم الاجتماعية المستندة على مفاهيم خاطئة لليقين مثل ما يدعى بالماركسية "العلمية" تؤدي إلى تشويهات في فهم التغيير الاجتماعي الشامل. فهذه النماذج النظرية هي ذات طبيعة شمولية. فالفرد ليس له أي دور يلعبه في مثل هذه الرؤى الشمولية، وما عليه إلا أن يعمل لتلبية حاجات الكل.

وكبديل لرؤية النظريات الكبرى استعمل كل من بودون وبوبر مفهوم ما يسمى بالفردية المنهجية « Methodological Individualism ». يحاول هذا المفهوم فهم

٨٥ المصدر السابق، ص ١٠-١١.

٨٦ Magee, B. Popper, Glasgow, Fontana Paperbacks, 1982 أنظر على الخصوص الفصل الثالث: The

.criterion of demarcation between what is and what is not Science

٨٧ Boudon, R. La Place du desordre p/ 184

الظواهر الجماعية كحصيلة من جهة، لسلوكيات وتفاعلات وأهداف وأماني وأفكار الأفراد وكنتيجة من جهة أخرى، لتقاليد أنشأها وقام بالمحافظة عليها معشر الأفراد^{٨٨}.

ونظرا لتجاهلها لمحدودية قدرة النظريات العلمية على التفسير فإن النظريات الكبرى تجد نفسها، في رأي بودون، في مدينة الأموات. "إن النظريات الكبرى للتغيير الاجتماعي التي استندت على الوضعية Positivisme والماركسية والبنوية والوظيفية تسكن ما يشبه مدينة الأموات"^{٨٩} وبالإضافة إلى ذلك فإن النظريات الكبرى لا تكاد تقوه بشيء بالنسبة لدور كل من الحظ والعوامل الذاتية subjectivity في ظاهرة التغيير الاجتماعي. يؤكد بودون على أهمية وجود عامل الحظ وليس هناك من فائدة في إنكاره باعتباره مفهوما غير عملي أو غير مهم^{٩٠}.

إن أهمية دور العوامل الذاتية عند الفرد في تفسير الحركات الاجتماعية تتفق مع رؤية ماكس فيبر للقوى المؤثرة في التغيير الاجتماعي. ومن ثم فمحاولات المختصين في العلوم الاجتماعية والمفكرين المحدثين في تفسير أحداث تاريخ البشرية عبر مفاهيم صراع الطبقات والتناقضات الاجتماعية البنوية ونزاعات ميزان القوى قد أدت، حسب بودون، بهذه النظريات إما إلى استنباط مفاهيم خالية تماما من أي معنى أو إلى البرهان عن خطئها بالحقائق الدامغة.

سابع وعشرون: النظريات المتوسطة للتغيير الاجتماعي:

يشير مصطلح النظريات المتوسطة Middle Range Theories إلى تلك النظريات التي كانت نتيجة، في العقود الأخيرة، لبحوث في العلوم الاجتماعية ركزت اهتمام دراسات على حالات وأشكال خاصة للتغيير الاجتماعي في مجموعات أو مجتمعات بشرية معينة. ومن ثم فمقدرتها على تفسير الظواهر الاجتماعية تبقى عموما مرتبطة بتلك الظواهر نفسها. ومع ذلك فإن الدراسات السوسيولوجية للتغيير الاجتماعي في محيط اجتماعي محدود أثبتت أن التنبؤ الدقيق باتجاه التغيير الاجتماعي المحدود microscopic ليس بالأمر السهل بالنسبة للمتخصص في العلوم الاجتماعية^{٩١}. إن مثل هذا الوضع ينبغي أن يثير بعضا من الأسئلة

^{٨٨} Bullock , A, and Stallybrass, O/ (eds) The Fontana Dictionary of Modern Thought ,

.London, Fontana

^{٨٩} Boudon, R. La place du desordre, p/ 185.

^{٩٠} المصدر السابق، الفصل السابع.

^{٩١} المصدر نفسه، ص ٣٤-٣٥، حيث عرّف عن Caplow وفريق قولهم بحثه قولهم حول نتائج بحثهم (١٩٧٢)

عن التغيير الاجتماعي Middletown ك'بأن التوجه المتناسق الوحيد يتمثل في عدم تناسق التوجهات المحدودة المختلفة".

التالية على الأقل: (١) هل أن كبيعة الظواهر الاجتماعية طبيعة معقدة جدا بحيث يصبح من المستحيل الإلمام بجميع جوانبها وفهمها (حتى إن كانت صغيرة ومحدودة الحجم) فهما كاملا من طرف العاملين في العلوم الاجتماعية ؟ أو (٢) هل أن تقنيات ومناهج البحوث في العلوم الاجتماعية لا تزال دون المستوى المرضي ؟ أو (٣) هل ينبغي اعتبار مفهوم الحتمية المتصلبة Rigid determinism، كما هو الأمر في ما يعرف بالعلوم الصحيحة، بأنه مفهوم غير مناسب للاستعمال لتفسير الظواهر السلوكية والاجتماعية ؟

ثمان وعشرون: تقييم العلم التقليدي والحتمية المتشددة:

مما لا شك فيه أن بودون وبوبر يقفان ضد الحتمية المتشددة بالنسبة للقوانين التي تتحكم في سلوكيات الأفراد والظواهر الاجتماعية للقوانين التي تتحكم في سلوكيات الأفراد والظواهر الاجتماعية. لقد ذهب بوبر إلى أبعد من ذلك فنادى بمبدأ وجود الاحتمية Indeterminism في كل العلوم^{٩٢}.

أما الفيلسوف شراج Schrag فقد هاجم هو الآخر الرؤية الأحادية educationism المتصلبة. فهو يرى أن هذه الرؤية تؤدي إلى تشويه المعرفة في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية. فالعديد من هذه الرؤى الأحادية تنظر إلى الإنسان بمنظار واحد ضيق. فالإنسان عند عالم السياسة لا سوال Lasswell هو إنسان سياسي Homo politicus وعند عالم الاجتماع دهر ندورف Dahrendorf فهو إنسان اجتماعي وعند الفيلسوف كاسيار Cassier هو إنسان الرموز homo symbolucus^{٩٣}. ففي وجود هذا العدد وغيره من التسميات إشارة واضحة على حالة الاضطراب والفوضى التي تعيشها هذه العلوم.

وانطلاقا من هذه الخلفية، فإنه يبدو أن هناك اتفاقا بين بودون وشراج وبوبر في ما ينبغي توفره لإصلاح وضع علوم الإنسان والمجتمع: (١) هناك حاجة ماسة لقيام المعنيين بالأمر بالنقد الذاتي بالنسبة للإستيمولوجيا التي يتبنوها وبالنسبة لمفاهيمهم ومناهجهم ونظرياتهم التي استعملوها وأسسوها أثناء دراستهم للإنسان والمجتمع. إنه ينتظر من هذا التقييم الذاتي أن يساعد على التعرف، على الأقل، على بعض الأسباب التي أدت إلى الخروج عن الصواب في محاولاتهم لفهم الظواهر المعقدة التي يدرسونها. (٢) تحتاج رؤى العلوم الحديثة إلى علاج شامل. فالبحث العلمي يجب أن يتخلى على المعيار الذي يقول بأن مصداقية المعرفة الإنسانية تقاس بالمعطيات الكمية فقط. وللقيام بعملية إصلاح العلوم الإنسانية والاجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الذاتية subjective elements

٩٢ Popper, K. Indeterminism in Quantum Physics and Classical Physics. the British Journal of the Philosophy of Science , n° 2 (1966) pp, 117-133 and n° 3, 1966, pp 173 -195.

Schrag, p.2. ٩٣

لشخصية الإنسان في تفسير سلوكيات الأفراد والظواهر الاجتماعية. وبعبارة أخرى، يجب على العلوم الإنسانية والاجتماعية على الخصوص أن تترك جانبا مبدأ الحتمية المادية المتشددة وتضع مكانه مبدأ العمل برؤية متعددة الجوانب بحيث تكون أكثر مرونة فتسمح بفهم أفضل للظواهر المعقدة المدروسة.

تسع وعشرون: موقف ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين الأوائل من الحتمية والعلم:

كان لكل من علماء الاجتماع الغربيين الأوائل وابن خلدون طموح علمي يهدف إلى إرساء معالم نظرية سوسيولوجية. يمكن اعتبار دوركايم كأكثر علماء الاجتماع الغربيين المؤسسين تبينا للحتمية الاجتماعية social determinism فقد آمن بشدة بأن الحقائق الاجتماعية pes paits sociaux هي العوامل الوحيدة التي تستطيع تفسر الظواهر الاجتماعية تفسيراً علمياً. ويتشابه كونت على هذا المستوى مع دوركايم. كما أن إيمان كونت بأهمية علم الاجتماع La physique sociale كان إيماناً راسخاً وقوياً إذ ذهب إلى حد اعتبار علم الاجتماع "كدين جديد" للبشرية جمعاء. ومن جهته لا يكاد يتسطيع سبنسر أن يخفي مدى تحمسه لعلم الاجتماع وفكرة حتمية تطور المجتمعات البشرية الأمر الذي أدى به إلى الاعتقاد دون نقد يذكر، في مفهوم التطور المستمر Linear Evolution للمجتمعات الإنسانية.

وكما ذكرنا سابقاً فقد كان ابن خلدون على علم كامل بأنه قد اكتشف علماً جديداً وهو علم العمران البشري الذي سجل معالمه في فصول المقدمة. ومن ثم يدعى ابن خلدون أن علمه هذا يتمتع بروح علمية في تحليله وفهمه للمجتمعات العربية الإسلامية وحضارتها. فرؤية ابن خلدون ومنهجيته في دراسة ذلك يغلب عليها الحتمية الاجتماعية. فهو يعتقد مثل كونت وسبنسر ودوركايم بأن للمجتمع قوانينه وقواعده التي تحدد وتضبط وحدها معالم الظواهر الاجتماعية. وهكذا يبدو أن دور الفرد في حركية المجتمع دور هامشي بالنسبة لهؤلاء العلماء الأربعة. فهم ينتمون إذن إلى صنف علماء الاجتماع المؤمنين كثيراً بالحتمية الاجتماعية. ومع ذلك، فابن خلدون، كبقية العلماء المسلمين، يؤمن بمحدودية العلم البشري مقارنة بالعلم الإلهي غير المحدود. فهذا الأخير هو المعرفة الإلهية السامية. إنها معرفة مطلقة على كل المستويات، بينما تبقى المعرفة البشرية نسبية ومحدودة الآفاق. إن استعمال صاحب المقدمة المتكرر لعبارة "الله أعلم" وشبهاتها في ثنايا المقدمة لا نجد له مثيلاً في كتابات كونت وسبنسر ودوركايم. ولهذين الموقفين ظروف تاريخية حضارية مختلفة. فمن جهة، ظهرت العلوم الغربية المعاصرة وأثبتت وجودها عبر ثورتها ضد سلطة الكنيسة وكل الاعتقادات الروحية الميتافيزيقية. وكنتيجة لذلك تبنى العلماء الغربيون المعاصرون بقوة منطق وحقائق العلوم الكمية العقلية.

ومن جهة ثانية، لا يبدو أن ابن خلدون كان يشكو من صراع مع عقيدته الإسلامية عندما كان يكتب علم عمرانه الجديد في فصول وصفحات مقدمته. فالعكس هو الصحيح، فكما رأينا من قبل لقد استعمل ابن خلدون مرارا آيات القرآن لكي يعزز مصداقية ما توصل إليه من قوانين عمرانية أثناء ملاحظاته وتحليلاته للواقع الاجتماعي للمجتمعات التي عايشها. فنسبية العلم البشري عند ابن خلدون تجعله موقفه قريبا من موقف بودون وبوبر بهذا الصدد. ولكن سبب تبينه لمثل ذلك الموقف يختلف عن سبب تبنيهما. فبينما نظر صاحب المقدمة إلى نسبية ومحدودية المعرفة البشرية بنظرة ذات طبيعة إسلامية^{٩٤}، فإن بودون وبوبر تبنيها موقفها كحصولية لتحليلها العلمية المنتظمة في ميدانيهما.

ثلاثون: بعض جذور أزمة نظريات التغيير الاجتماعي:

يمكن إرجاع الفشل العام للنظريات الكبرى للتغيير الاجتماعي، كما ورد وصفها هنا، إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

(١) تمثل ثغرات الضعف لهذه النظريات جزء من الأزمة العامة التي تعرفها العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة. وبعبارة أخرى، فأزمة نظريات التغيير الاجتماعي ليست بالأزمة المنفصلة عن الأزمة العامة لعلوم الإنسان والمجتمع. يصف شراج الوضع الراهن للعلوم الإنسانية والاجتماعية هكذا: "هناك شعور واسع بوجود أزمة في علوم الإنسان والمجتمع. لقد عبر كل من الفلاسفة والمختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية على ازدياد انشغالهم بوصول هذه العلوم إلى حالة الأزمة. ومع الأسف فليس هناك، مع ذلك، تفسير واضح لطبيعة هذه الأزمة والعوامل التي أدت إلى ذلك. وفي الحقيقة فإن التفسيرات المتعددة والمتضاربة لطبيعة وأسباب هذه الأزمة تأثرت سلبيا بعدوى أزمة المفاهيم في هذه العلوم^{٩٥}."

(٢) تنتمي معظم هذه النظريات إلى المختصين الغربيين في العلوم الاجتماعية وبرغم الإدعاء على الحرص على روح الموضوعية والحياد، فإن المركزية العرقية ethocentrism والأيدولوجيا الغربيين لا بد أن يكون لهما تأثير في جوهر وصياغة هذه النظريات^{٩٦}. وبعبارة أخرى، فمن الصعب أن تكون هذه النظريات منيعة بالكامل value

٩٤ السورة ١٧، الآية ٨٥: (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).

Schrag, p/1 ٩٥

٩٦ في رأينا يمكن إرجاع ذلك إلى عاملين: (١) الحياد والموضوعية الكاملين يستحيل تحقيقهما من طرف الباحثين في العلوم الاجتماعية كما أشار إلى ذلك فيبر وغيره. (٢) نظرا إلى أهمية الحضارة الغربية منذ القرن السابع عشر فإنه ينتظر من العاملين الغربيين في العلوم الاجتماعية أن يتأثروا بحضارتهم في تنظيرهم حول التنمية أو التخلف في المجتمعات النامية.

freeمن تأثير الخلفية الحضارية لهؤلاء المنظرين الغربيين. فعلى سبيل المثال، إن محاولة المختصين الغربيين في العلوم الاجتماعية خاصة ذوي التوجه الليبرالي تفسير تخلف العالم الثالث وطرح استراتيجيات للتغلب على تحديات التخلف لا تكاد تذكر شيئا عن دور الاستعمار الغربي في ملف تخلف مجتمعات العالم الثالث^{٩٧}. فالدراسة والتتظير حول المجتمعات النامية دون ذكر طبيعة علاقة (المستعمر/المستعمر) الغرب بتلك المجتمعات لا يمكن لهما إلا أن يؤديا إلى رصيد معرفي مشوه. فمختصو العلوم الاجتماعية ينبغي عليهم، انطلاقا من تكوينهم العلمي ومهنتهم، أن يكونوا هم الأولون الذين يتوجهون بالدراسة لهذه العلاقة غير المتوازنة في التفاعل بين الغرب والعالم الثالث ومدى آثارها القريبة والبعيدة على عمليتا التنمية والتخلف بين الطرفين.

(٣) أما موقف ماكس فيبر من الصعوبات الموجودة في البحث والتتظير في العلوم الاجتماعية فهو أمر معروف جدا. فهو يرى أنه يكاد يكون مستحيلا على المختصين في العلوم الاجتماعية بأن لا يصابوا بالتحيز وضيق الرؤية في دراساتهم للظواهر الاجتماعية ومن ثم فالموضوعية والحياد في بحوث العلوم الاجتماعية يبقيان دائما أمرا مثاليا Ideal Type. ويبدو أن العديد من العلماء المنظرين الغربيين حول ظاهرة التغيير الاجتماعي لم يأخذوا ملاحظة فيبر مأخذ الجد، فقاموا بإرساء نماذج نظرية لتنمية المجتمعات متأثرة قليلا أو كثيرا بخلفية المجتمعات الغربية، واعتقدوا أنه يمكن تعميم هذه النماذج النظرية للتنمية على بقية المجتمعات البشرية رغم اختلاف خلفياتها^{٩٨}. وقد دحض هذا الاعتقاد كل من كتاب بودون La place du desordre والإجماع المتزايد بين المختصين في العلوم الاجتماعية والذي يركز أكثر فأكثر على أهمية النظر إلى ظاهرة التغيير الاجتماعي في سياق العوامل الخاصة المحيطة به في المجتمع^{٩٩}.

واحد وثلاثون: مفهوم الفردية المنهجية وتفسير الظواهر الاجتماعية:

من أجل تحسين مصداقية النظريات التي تهتم بتفسير الفردية المنهجية Individualism Methodological . ويعني هذا الأخير أن الظواهر الجماعية ينبغي تفسيرها على أنها حصيلة لسلوكيات وتفاعلات وأهداف وأفكار وآمال الأفراد وليست نتيجة،

٩٧ وهذا عكس موقف المفكرين الغربيين الماركسيين الذين طالما جعلوا من الاستعمار في شكله التقليدي والجديد،

موضوعا مركزيا لفهم ودراسة التخلف والتنمية. فكتابات Gunder Frank مثال على ذلك.

٩٨ ففي كتابه The Passing of Traditionnal Society يرى Daniel Lerner أن النموذج التحديثي الغربي هو

النموذج الوحيد لتحديث مجتمعات الشرق الأوسط.

٩٩ Birou , Pour un eautre developpement and Perroux pourné philosophie du nouveau

.developpement

كما تدعي بعض النظريات الكبرى، لوسائل الإنتاج وأنماط البنى الاجتماعية والقيم الثقافية للمجتمعات البشرية. ويمكن شرح انعكاسات هذا المفهوم كالتالي:

عندما ينظر إلى الظواهر الاجتماعية على أنها نتيجة لكل من المؤثرات (المحددات) الاجتماعية والفردية فإن الطريق تصبح مفتوحة أمام استرجاع المفهوم الأساسي للجدلية في نظريات العلوم الاجتماعية. إن إلغاء هذا المفهوم أو عدم استعماله بالكامل لا يمكن أن يزيد إلا فقرا لمصادقية رصيد المعرفة الاجتماعية. ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن ازدياد مجال التخصصات في العلوم الاجتماعية، كما هو الأمر في العلوم الصحيحة، هو أحد العوامل التي أدت إلى ظاهرة النظريات والأطر الفكرية paradigms الأحادية التفسير والتي تمدنا بتفسير ضيق وشبه آلي لسلوكيات الأفراد وللظواهر الجماعية^{١٠٠}.

وكما وقعت إليه الإشارة من قبل فإن ابن خلدون وكونت وسبنسر ودوركايم لم يعطوا أهمية كبرى إلى دور الفرد في المجتمع. فنظروا لتأثيرهم البالغ بمفهوم الحتمية الاجتماعية فإنهم لم يكونوا قادرين بما فيه الكفاية لكي يروا الظواهر الاجتماعية ليست حصيلة مؤثرات اجتماعية فحسب بل هي أيضا نتيجة لمؤثرات فردية. أما موقف فيبر من هذا الأمر فهو مختلف عن هؤلاء العلماء الاجتماعيين. فمفهوم Verstehen (الفهم) لفيبر يتشابه كثيرا مع مفهوم الفردية المنهجية Methodological Individualism لكل من بوبر وبودون. فكل هذين المفهومين يعتبر أو دور الفرد يبقى حاسما في تبلور السلوكيات والظواهر الاجتماعية.

إن لرؤية فيبر وبودون وبوبر إنعكاسين بالنسبة لسلوك الأفراد:

(أ) فمن جهة، تحتاج العلوم الاجتماعية لتقييم جديد بخصوص موقفهما السلبي العام من تلك المفاهيم مثل مفهوم حرية الإنسان وازدواجيته (العقل والمادة عند ديكارت) التي أصبحت في العصر الحديث مفاهيم تدرسها في الغالب الفلسفة فقط. فالحاجة ماسة اليوم بالنسبة لعلوم الإنسان والمجتمع إلى وجود وضعية جديدة New Positivism تلتزم بدراسة العوامل الكمية والكيفية التي يمكن أن تؤثر في السلوكيات الفردية والجماعية.

(ب) ومن جهة ثانية، فلتحسين مصداقيتها تحتاج العلوم الاجتماعية إلى تبني منظور متعدد التخصصات في دراستها للظواهر قيد البحث. فمن شأن هذا أن يعزز فهم العاملين في العلوم الاجتماعية لما يدرسون ويؤديهم إلى تبني فهم أفضل بالسلوكيات الفردية والجماعية. ولا يعني هذا، مع ذلك، أن المنظور المتعدد الرؤى سيؤدي حتما إلى فهم كامل وتام للواقع

١٠٠ مما لا شك فيه أن التخصص أمر عملي بالنسبة للتقدم في العلم. ومع ذلك فإن تجزء المعرفة العلمية قد لا يؤدي إلى فهم أفضل بالنسبة للظواهر المتعددة الجوانب (أي المعقدة). ومن ثم فالتخصص الضيق قد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته على مستوى التنظير والتطبيق.

الاجتماعي. إن مثل ذلك الهدف يبقى صعب المنال ليس في العلوم الاجتماعية فقط بل أيضا في العلوم الصحيحة. وبعبارة أخرى، ينبغي النظر إلى العلم /المعرفة على أنه عملية مستمرة وإن اكتشافاته ليست هي الحقيقة الكاملة. فتجربة العلم الحديث أثبتت أن نتائج البحوث العلمية والنظريات... تبقى معرضة دائما إلى التعديل والصياغة الجديدة وحتى التغييرات الجذرية.

ومن ثم فإن تقييم مصداقية النظريات الكلاسيكية والحديثة للتغيير الاجتماعي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أن مصداقية تلك النظريات لا تعني أنها نظريات تعرف كل صغيرة وكبيرة عن ظاهرة التغيير الاجتماعي. فمعيارنا ينبغي أن يكون بكل بساطة كالتالي: كلما قربتنا تلك النظريات من الفهم المثالي^{١٠١} (بالمعنى الفيبري) لطبيعة ودرجة التغيير الاجتماعي المدروس كلما كانت تلك النظريات ذات مصداقية أكبر.

ثاني وثلاثون: ملاحظات ختامية حول التنظير في العلوم الاجتماعية:

فبالإضافة إلى تبيان طبيعة العلوم الاجتماعية والصعوبات المختلفة التي تعترض سبيل إرساء أسس تنظير يعتد بها في العلوم الاجتماعية، فإننا نريد أن نختم هذه الدراسة بطرح بعض المبادئ التي نرى أنها تساعد على تحسين وضع التنظير في العلوم الاجتماعية: (١) يجب أن يكون لمتخصص العلوم الاجتماعية تفاعل وتواصل مباشر مع الواقع الاجتماعي الشامل وكذلك مع الخصائص المميزة لمجتمعه عن بقية المجتمعات الأخرى. فبدون توفر ذلك تكون فائدة تنظيره ومعرفته حول الظواهر الاجتماعية فائدة قليلة إن لم تكن معدومة. فمن جهة، يرجع الكثيرون مساهمة الفكر العمراني الخلدوني في فهم حركية المجتمعات العربية إلى مدى معرفة صاحب المقدمة بعموميات وخصوصيات هذه المجتمعات^{١٠٢}. ومن جهة ثانية، فإن جهل أو تجاهل العديد من متخصصي العلوم الاجتماعية الغربيين المعاصرين لعوامل ثقافية وتاريخية واقتصادية في مجتمعات أخرى قد عرقل فهمهم لعمليات التغيير الاجتماعي في تلك المجتمعات الأمر الذي جعل بودون يتهم النظريات الغربية الحديثة للتغيير الاجتماعي بأنها نظريات تشكو كثيرا من الروح العلمية.

١٠١ إن مفهوم النوع المثالي Ideal type في العلوم الاجتماعية يفيد إما (١) أن القوانين الاجتماعية مرنة بسبب تأثير عوامل مثل العوامل الفردية أو (٢) أن المؤثرات الفردية والاجتماعية لا يمكن التعرف عليها جميعا من طرف الباحث الاجتماعي. ويتفق هذا مع رؤية منتسكيو Montesquieu الذي يقول هناك بكل تأكيد قوانين اجتماعية ولكن بطبيعتها ليست مثل القوانين الصلبة التي تتحكم في الظواهر الطبيعية.

١٠٢ إن المفاهيم السوسيولوجية (العمرانية) والملاحظات والنظريات... التي نجدها في المقدمة هي أمور تعكس واقع المجتمعات العربية في المغرب والمشرق العربيين.

(٢) يجب التتويه هنا بمدى أهمية الحرية بالنسبة لحصول أي تفاعل حقيقي بين المختص في العلوم الاجتماعية وبين المجتمع الذي يدرسه. إذ أن العلوم الاجتماعية على الخصوص لا تستطيع أن تنمو وتأتي أكلها في مجتمعات تسود فيها نظم الحكم الدكتاتورية والبنى الاجتماعية الجامدة والأعراف والتقاليد الثقافية المتشددة. وبعبارة أخرى، لا تزدهر العلوم الاجتماعية وتأتي أكلها الحقيقي إلا في المجتمع الحر المفتوح. فالوضع الرديء للعلوم الاجتماعية اليوم في مجتمعات العالم الثالث لا بد أنه يرجع في جانب منه إلى كثرة العوامل المعرقة لحرية الفكر في هذه المجتمعات.

(٣) نحن نعتقد أن مصداقية النظريات السوسيولوجية تعتمد إلى حد كبير، على توفر شرطين:

(أ) يجب أن يصبح تفسير الظاهرة الاجتماعية في حد ذاته تحدياً علمياً/ معرفياً للمختص في العلوم الاجتماعية. أي يجب أن تشغل وتقلق الظاهرة المدروسة باستمرار فكر الباحث الاجتماعي.

(ب) ولكي تقع دراسة الظاهرة الاجتماعية بكل جدية واعتناء فإنه من المهم جداً أن تصبح هذه الظاهرة قضيتته الخاصة وليست قضية موضوعية ينبغي دراستها فقط. نحن نعتقد أن هناك فرقاً بين الباحث الاجتماعي الذي يدرس الظاهرة كمتفرج والباحث الاجتماعي الذي يدرسها من الداخل لأنه يشترك فيها مع الآخرين ويدرسها أيضاً لأنها تمثل تحدياً علمياً/ معرفياً لفكره. فمن ناحية، إن البحوث والنتائج التي يتحصل عليها الفريق الأول للباحثين الاجتماعيين طالما تكون سطحية وبالتالي غير قادرة على إثراء التنظير السوسيولوجي بالرؤية العلمية والخيال السوسيولوجي Sociological Imagination كما عبر عن ذلك C.W. Mills.

ومن ناحية ثانية، إن العلاقة التي تربط الفريق الثاني من الباحثين الاجتماعيين بالظاهرة الاجتماعية تحفزهم بدافعية motivation أكبر والتزام أكثر صرامة بحيث يكونون في موضع أفضل لإرساء أرضية لتأسيس بناء نظري في العلوم الاجتماعية أكثر مصداقية وأصالة بالنسبة للظواهر الاجتماعية المدروسة.

إن الأسس الراسخة لنظريات ابن خلدون العمرانية حول المجتمعات العربية لا بد أن تكون لها علاقة بالشرطين (أ) و (ب) المذكورين. فعلى مستوى أول، لم يكن ابن خلدون راضياً على تفسيرات المؤرخين المسلمين للأحداث التاريخية التي عرفت المجتمعات العربية الإسلامية على الخصوص. فكان عليه إذن أن يأتي بأحسن منها. وقد مثل ذلك تحدياً علمياً/ معرفياً ضخماً لصاحب المقدمة. وعلى مستوى ثان، إن ازدياد تردي حال الحضارة العربية الإسلامية قد سبب له الكثير من القلق والهم والأسى. وفي رأينا ينبغي الأخذ بعين

الاعتبار هذين العاملين في أي محاولة جادة تروم كشف الحجاب عن جذور فكر ابن خلدون العمراني ونظريته العمرانية الثاقبة في فهم حركة المجتمع العربي الإسلامي الكبير.

البحث الثالث

العمليات والنظم الاجتماعية
في فكر ابن خلدون

دكتور
على عبد الرازق جليبي
أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب
جامعة الإسكندرية

مقدمة:

بقدر طول الوقت الذي مر على نشر ابن خلدون للمقدمة خلال القرن الرابع عشر الميلادي وحتى اليوم، بقدر ما أضيف إلى الفكر الإنساني من اجتهادات تتناول بالشرح والتعليق والمناقشة والتحليل والنقد لأفكار وآراء ابن خلدون التي جاء بها في المقدمة.

وكل هذه الاجتهادات تضع قيوداً كثيرة وتجعل الطريق شاقاً أمام أية محاولة جديدة للتصدي لكتابات ابن خلدون في المقدمة، إسهاماً في هذا التحليل والحوار والنقد، لأن الباحث قد يجد نفسه محصوراً في نطاق ضيق للغاية، يصعب معه التحرك بسهولة نحو هدف محدد.. غير أنه ما تنقضي فترة بسيطة في مراجعة مقدمة ابن خلدون والتوقف أمام ما كتبه من أبواب وفصول وما تناوله من موضوعات وما قدمه من تحليلات وما انتهى إليه من أفكار، إلا ويشعر الباحث أن الإحساس بضيق المجال وصعوبة الحركة، إحساس لا أساس له من الصحة، وأن المساحة لازالت واسعة وهناك قضايا في حاجة إلى دراسة وتحليل - من هنا أقدم البحث الحالي على تناول إسهامات ابن خلدون وتحليل أفكاره الواردة في المقدمة حول العمليات الاجتماعية والنظم.

وقد تساءلنا في البداية عن المبررات التي يمكن أن تقف وراء الاهتمام بدراسة هذا الموضوع - العمليات الاجتماعية والنظم - ثم أخذنا نطرح تساؤلات أخرى حول حقيقة العمليات الاجتماعية الأساسية التي تناولها ابن خلدون بالتحليل والتوضيح؟ وكيف نظر ابن خلدون إلى العمليات الاجتماعية باعتبارها أساساً مهماً في بناء النظم الاجتماعية؟ وما هي النظم الاجتماعية الأساسية التي أعطاها ابن خلدون كل اهتمامه في هذا التحليل؟ وما هي الجوانب البنائية والوظيفية التي تشكل هذه النظم؟ وما هي العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية التي اهتم بدراستها؟ وهل كان اهتمامه بالتغير الاجتماعي يعتبر التغير في النظم الاجتماعية تغيراً في البناء أم في وظيفة هذه النظم؟ وللإجابة على هذه التساؤلات - كهدف أساسي للبحث الحالي - اعتمد البحث على مقدمة ابن خلدون وعلى ما توافر من كتابات حول إسهامات ابن خلدون في هذه الصدد، كمصدر رئيسي في توفير المادة والمعلومات اللازمة للإجابة على التساؤلات المطروحة. وقد قسم البحث إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

- ١ - مبررات دراسة العمليات الاجتماعية والنظم في فكر ابن خلدون.
- ٢ - العمليات الاجتماعية الأساسية التي اهتم بها ابن خلدون.
- ٣ - النظم الاجتماعية الأساسية التي تناولها ابن خلدون.
- ٤ - العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية.

أولاً: مبررات دراسة العمليات الاجتماعية والنظم في فكر ابن خلدون:

هناك بلا شك مجموعة من المبررات التي دعتنا إلى تناول إسهام ابن خلدون في دراسة العمليات الاجتماعية والنظم، يتمثل بعضها في ما يكشف عنه هذا الإسهام من مضمون لل عمران البشرى ويشهد على سلامة اختيار ابن خلدون لمصطلح علم العمران في الدلالة على اسم العلم الذي اخترعه، كما يتمثل بعضها الثاني في أن إسهام ابن خلدون في مجال النظم والعمليات الاجتماعية يعكس أيضاً وعى ابن خلدون بالتقسيمات الحديثة لهذا العلم الجديد إلى فروع مختلفة، وكذلك يرد المبرر الثالث في هذا التناول لإسهامات ابن خلدون في فهم العمليات الاجتماعية والنظم إلى أن هذا الإسهام يكشف عن طبيعة المنهج الخلدوني الذي يتناول من خلاله ابن خلدون ظواهر العمران البشرى، أما المبرر الرابع والأخير فهو يرجع إلى أن بعض النتائج العامة التي انتهى إليها ابن خلدون في دراسته لهذه العمليات والنظم الاجتماعية لا تزال صالحة أو سارية المفعول مهما اختلفت الظروف. فلننظر في تفاصيل هذه المبررات إذن:

(١) إذا جاز لنا أن نعتبر علم الاجتماع بأنه دراسة لبناء المجتمع وتغييره، وأن بناء المجتمع يتكون من أجزاء أهمها مجموعة النظم الاجتماعية الأساسية التي تؤدي وظائف أساسية لا غنى عنها لكل مجتمع وأن التغيير الاجتماعي عملية اجتماعية كبرى وحقيقة أساسية لا يمكن إنكارها بالنسبة للمجتمع، وهي عملية ترتبط بمجموعة أخرى من العمليات الاجتماعية كان في هذا ما يؤكد أن موضوع علم الاجتماع هو النظم الاجتماعية والعمليات. ولذلك فإن إسهام ابن خلدون في دراسة النظم الاجتماعية والعمليات يشهد بما يدع مجالاً للشك بأن المصطلح الخلدوني (علم العمران) أدق في التعبير من المصطلح الغربي (علم الاجتماع)، وكان اختيار ابن خلدون لهذا المصطلح غاية في الدقة. ذلك لأن كلمة الاجتماع أو علم الاجتماع لغوياً لا يدل على المفهوم من هذا العلم. فالاجتماع قد يكون (جماعاً) جنسياً بين رجل وامرأة أو قد يكون اجتماعاً سياسياً بين رئيسين أو زعيمين أو أكثر وقد يكون (إجماعاً) حول رأى واحد.. وفى هذه الأحوال فهو اجتماع بين بشر يبدأ باثنين وقد يدخل فيه وجود مجتمع اجتمع في مكان واحد وزمان واحد وقد لا يوجد ولكن اللفظ يدل على اجتماع (فوقى) بين الناس بدون علاقة وثيقة بالمكان وأحياناً قد يشمل اجتماع الحيوانات حيث تسير في قطيع سوياً تنتقل من مكان إلى مكان - أما مصطلح علم العمران فهو أعمق وأدق، لأنه يعنى أن مجتمعاً قام بتعمير مكان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعقلية والإنسانية - وما يتبع إقامة ذلك العمران من علاقات مرتبطة بالإنسان والمكان والزمان، وبذلك تتحدد سمات علم العمران في المجتمعات الإنسانية - لا الحيوانية - التي تقيم في مكان وتؤثر فيه ويؤثر

فيها وتتحدد علاقاتها الداخلية سياسيا واقتصاديا ودينيا كما تتحدد علاقتها بالمجتمعات الأخرى بين حرب وسلام وتأثر وتأثير.^(١) فمصطلح علم العمران يعنى أن مجتمعا أقام نظاما اجتماعياً ودخل في عمليات اجتماعية، يشهد على قدر كبير من المطابقة بين الاسم والموضوع، ويعطى مبرراً واضحاً لتناولنا إسهام ابن خلدون في دراسة النظم الاجتماعية والعمليات، لأننا بذلك نتناول إسهامه في موضوع العلم.

(٢) إن ما تناوله ابن خلدون بالدراسة في المقدمة - النظم التي يسير عليه التكتل الإنساني نفسه (البابين الأول والرابع) ونظم الحكم وشئون السياسة (الفصول التسعة عشرة الأخيرة من الباب الثاني وفي جميع فصول الباب الثالث) والظواهر الاقتصادية (الفصول التسعة عشرة الأخيرة من الباب الثاني وجميع فصول الباب الثالث وستة فصول من الباب الرابع) والظواهر التربوية والقضائية والجمالية والدينية واللغوية (الباب السادس).^(٢) هو أمر يعنى أن ابن خلدون قد أحصى معالم العمران (فروع علم الاجتماع وأقسامه) في عصره، لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والدين والعلوم والدول والمدن والبدو والحضر، وأنه قد أدرك عن وعى تلك التقسيمات الحديثة لعلم الاجتماع إلى فروع - السياسة والاقتصاد والدين والمجتمعات المحلية، واللغة ... الخ - التي أخذت تتطور لتواكب المتغيرات المتلاحقة في عصرنا^(٣). وربما جاز لنا اعتبار اهتمام ابن خلدون بالنظم الاجتماعية والعمليات والذي يعكس وعيه بالتقسيمات الحديثة في علم الاجتماع إلى فروع، مبرراً آخر يضاف إلى ما سبق ويدعونا إلى تناول هذا الإسهام بالبحث والتحليل.

(٣) أما المبرر الثالث الذي دفعنا إلى تناول إسهامات ابن خلدون في فهم العمليات الاجتماعية والنظم هو أن هذا الإسهام يكشف عن طبيعة المنهج الخلدوني الذي تناول من خلاله ابن خلدون ظواهر العمران البشرى. وهو منهج يقوم على استخلاص قوانين المجتمع من جذوره التاريخية ويفسرها تاريخياً، وهو منهج ربما يغيب عن بعض علماء الاجتماع في عصرنا في تركيزهم على البحث الميداني والاستقراء الظاهري في دراسة الظواهر الاجتماعية، وذلك دون غوص عميق يتعرض للجذور التاريخية والثقافية والدينية التي لا يمكن إنكار تأثيرها، خصوصاً في مجتمعاتنا التي لا تزال مشدودة إلى الماضي ويشكل جزءاً هاماً من ثقافتها^(٤)، وهذه ميزة في إسهام ابن خلدون، ودراسته للنظم الاجتماعية والعمليات من منظور تاريخي، لهى مناسبة نستخلص منها دروس المنهج التاريخي وأهميته في بحث الظواهر الاجتماعية.

(٤) وربما كان المبرر الرابع في تناول إسهامات ابن خلدون وفهم العمليات الاجتماعية والنظم، مبنى على ما توقعناه من العقلية الخلدونية التي تأثرت بالثوابت الأساسية

لعصرها دينياً وسياسياً وثقافياً وهي تمارس السياسة وتعمل بالتاريخ أن تجيد استنباط العلاقات الإنسانية من ذلك التاريخ وتصوغ قوانين للعرمان البشرى لا تزال صالحة للاستعمال، وتظل سارية المفعول مهما اختلفت الظروف^(٥). ولعل دراسة هذه الإسهامات تشكل فرصة مناسبة لمراجعة هذه القوانين، أو على الأقل الاستفادة منها في تفسير واقع النظم الاجتماعية والعلميات التي تجرى في مجتمعاتنا اليوم.

ثانياً: العمليات الاجتماعية الأساسية التي تناولها ابن خلدون:

تصف العمليات الاجتماعية الطرق التي يرتبط بها الناس بعضهم مع الآخر للقيام بالوظائف الضرورية للحفاظ على أي نظام اجتماعي والعمل على نموه واتساع حجمه، والطاقة التفاعلية التي تترتب على اتصال الناس بعضهم بالآخر، مؤدية إلى قيام العمليات الاجتماعية هي التي تكون البناء الاجتماعي للجماعات، واستناداً إلى ذلك كان التفاعل - ارتباط الناس ببعضهم واتصالهم بعضهم الآخر - هو العملية الاجتماعية الأساسية لأنه يشكل عاملاً مركزياً في كل حياة الإنسان الاجتماعية، ولأنه وراء كل تنظيم للأنساق السلوكية المختلفة (النظم) من الذات إلى المجتمع. ولما كان التفاعل يعبر عن تكرار واضطراب في العلاقات الاجتماعية، نظر إليه علم الاجتماع باعتباره الوحدة الأساسية في البحث والتحليل، وأخذ يتناول صور ونماذج هذا التفاعل كما تظهر في الحياة الاجتماعية، سواء في صورة تعاون، أو تنافس أو صراع، أو توافق أو تمثيل، أو تغيير ... الخ^(٦).

وفي إطار هذه المفاهيم والقضايا التي استقر عليها علم الاجتماع حديثاً ومراجعة ما كتبه ابن خلدون في أكثر من موقع من المقدمة، نستطيع أن نلمس إلى أي حد كانت أفكار ابن خلدون مطابقة لهذا الفهم، حيث يكفي في التدليل على ذلك إمعان النظر فيما قدمه لنا ابن خلدون بصدد عمليات التعاون والصراع والتغير الاجتماعي والحراك.

١ - "التعاون":

لم يكن من قبيل المصادفة أن يبدأ ابن خلدون أبحاثه الاجتماعية في المقدمة الأولى بتناول عملية التعاون في المجتمع، لأننا سنلاحظ بعد ذلك أنه يعتبر هذه العملية الاجتماعية أساساً في بناء النظم الاقتصادية.

يقول " أن الإنسان مضطر إلى التعاون مع بنى جنسه للحصول على الغذاء الذي يحتاج إليه.. ومضطر إلى الاستعانة بأبناء جنسه لدفع تعدى الحيوانات عليه وذلك لأن قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته إلى الغذاء فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم. كما أن أواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة الواحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها بالجملة. وأما الأسلحة المعدة لدفع

الحيوانات المفترسة ففقدرة الواحد من البشر لا تكفى لصنعها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون لا يستطيع الإنسان أن يحصل على الغذاء وأن يدافع عن نفسه فيكون فريسة للحيوانات".^(٧)

وقد رتب البعض على ما قاله ابن خلدون حول التعاون، القول بأن النشاط الاقتصادي هو الحقيقة الأولى لإنتاج الحياة الاجتماعية، فإن إنتاج قوت يوم واحد من الحنطة مثلاً يحتاج إلى كثير من النشاطات التعاونية التي تتطلب اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكما يحتاج وسائل العيش المادي إلى التعاون فإن البقاء والاستمرار والدفاع عن الجنس البشرى ضد مصادر العدوان يحتاج أيضاً إلى التعاون..^(٨).

٢ - "الصراع":

وكذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يتناول ابن خلدون مبدأ عدوان البشر بعضهم على بعض ويكرره في عدة مواضع من المقدمة وبعبارات متنوعة وبوضوح أعظم، لأنه يؤكد بناء على ذلك ضرورة وجود وازع يدفع هذا العدوان بمعنى أنه عندما تتناول عملية الصراع الاجتماعي بين البشر، كان يمهّد للحديث عن ضرورة وجود النظام السياسي، بمعنى الملك أو السلطة أو الدولة لحسم هذا الصراع.

يقول ابن خلدون " فمن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعضهم على بعض فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلى أن يصده وازع.

كما قال " والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم.

كما يقول " إن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه لما في الطباع الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم إلى بعض ويمانهه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع ولذلك استحال بقاؤهم فوضى دون وازع يزع بعضهم عن بعض ...^(٩).

الصراع على السلطة:

ويلاحظ في هذا الصدد، أن التنازع أو الصراع الاجتماعي، كما تناوله ابن خلدون، عملية لا تتوقف، بل تستمر حتى بعد قيام الملك والدولة... إذ يقرر ابن خلدون في فصل أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار:

ففي الطور الثاني للدولة، طور الانفراد بالمجد.. ينزع صاحب الدولة إلى الاستبداد، والانفراد بالمجد دون قومه..، حتى لا يترك لأحد منهم لا ناقة ولا جمل وقد يصل الأمر إلى درجة قتل من استراب به.. وهو أمر لا يتم من غير منازع... لأن من ساهموا في تأسيس الملك ينزعون إلى الاحتفاظ بمكانتهم والاستمرار في مشاركته في المجد وثمرات الملك فيحدث بينهم وبينه ما يشبه العداء.. وصاحب الدولة لا يستطيع التغلب على هذه المشاكل إلا بالموالي والمصطنعين.. لجدع أنوف أهل عصبية وعشيرته.. وصدهم عن موارده أن أهل الدولة يضطغنون عليه ويتربصون به الدوائر.. وأن هذا التنازع (الصراع الاجتماعي على السلطة) بين صاحب الدولة وبين ظهرائه الأولين يستمر مدة من الزمن.. وإذا تم تغلب صاحب الدولة في هذا النزاع دخلت الدولة في الطور الثالث... (١٠).

٣ - "التغير الاجتماعي والتطور":

يرى البعض أنه عند ابن خلدون نجد في المقدمة عناصر جديدة أولها ما أسماه باستحالة الكائنات أو تحولها من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها وهو ما يمكن أن نسميه بعنصر الحركة (التغير). العنصر الثاني أن هذه الحركة تسير إلى ما هو أعلى أو أرقى ولا ترجع إلى الوراء أو إلى الأدنى (التطور) العنصر الثالث أن هذا التطور المتنامي يمكن أن نستخرج منه قوانين للعقل يربط بها أسباب التطور بمسبباتها. ومن ثم يمكننا أن ندخل فيه عنصر الإرادة. والعنصر الرابع أن هذه القوانين التي تجدها في الطبيعة نجدها أيضا في المجتمع. (١١)

وطالما كانت قوانين التغير والتطور في المجتمع، هي التي تهمنا في هذا الصدد، فإننا نقف هنا عند ما سجله ابن خلدون على المؤرخين قائلًا: "من الغلط الخفي عندهم الذهول على تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام....." وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم وغلبهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذا يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول. (١٢)

وإمعانا في البحث عن أسباب التطور في المجتمع، يعزوا ابن خلدون ذلك في الغالب إلى الدولة.. أن السبب في تبدل الأحوال والعوائد هو أن عوائد كل جيل "تابعة لعوائد سلطانه. فأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة فلا بد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها، ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول... فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة.

إلى هنا يتكلم ابن خلدون عن التغير الاجتماعي لا عن التطور لأن كل هذا التغير في (الأحوال والعوائد) قد يكون متجهاً إلى الرقي فنسميه تطوراً وقد يكون أيضاً إلى السوء فنسميه تدهوراً... ففكرة التغير الاجتماعي هنا تطغى على فكرة التطور وكان ابن خلدون يعتبر التغير نفسه اكتشافاً لم ينتبه إليه الباحثون والمؤرخون من قبله.^(١٣)

أما فكرة التطور الاجتماعي نجدها في تناول ابن خلدون للعلاقة بين البداوة والحضارة. هنا يبرز ابن خلدون فكرة التطور ويلج عليها بقدر ما ألح على فكرة التغير المحايد في تعاقب الأجيال والدول. فمنازع البداوة متقدمة على منازع الحضارة. والبدو أقدم من الحضرة وأسبق عليه والبادية أصل العمران والأمصار ومدد لها. ثم يؤكد هذا التطور في جانبه الاقتصادي... أن البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوال معاشهم وأن الحضرة هم المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم ولاشك أن الضروري أقدم من الكمال وسابق عليه...^(١٤).

ونفس التطور الاجتماعي يحدث في الميدان السياسي وبناء الدولة. فهو يخصص فصلاً كاملاً لشرح أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار. ويخصص فصول أخرى لانتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة، وانقلاب الخلافة إلى الملك، وطروق الخلل إلى الدولة، وخراب الأمصار... الخ.^(١٥)

وقد حدد ابن خلدون خمسة أطوار تمر خلالها الدولة في سلسلة متتابعة الحلقات تشبه تماماً تطور الكائن الحي، يقول: اعلم إن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتشف القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار:

الطور الأول هو الظفر بالبغيه وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها **والطور الثاني** طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك، **والطور الثالث** طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طبائع البشر إليه، **والطور الرابع** طور القنوع والمساءلة، **والطور الخامس** طور الإسراف والتبذير وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم.

ولقد ذهب ابن خلدون في تناوله لتطور الدولة إلى حد تحديد أعمارها للدولة وقد يمتد عمر الدولة ليصل إلى مائة وعشرين عاماً أو قد يكون دون ذلك... وقسم هذه الفترة بثلاثة أجيال، الجيل الأول من أجيال الدولة هو جيل البداوة والخشونة والتوحش والبسالة والافتراس، والجيل الثاني هو جيل التحول بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه

ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتتكسر صورة العصبية بعض الشيء وتؤنس منهم المهانة والخضوع أما الجيل الثالث فيصفه ابن خلدون وصفا يظهر فيه الاحتقار لأهله لما غرقوا فيه من ترف أنسابهم عزتهم ورجولتهم".^(١٦)

" الحراك الاجتماعي":

ويشير بعض الباحثين إلى أن ابن خلدون قد أدرك تأثير الأحداث السياسية على الحياة الاقتصادية وهكذا ارتبطت أفكاره عن التطور السياسي بآرائه حول الآثار الاقتصادية لهذا التطور وبين كيف أن بعض الأفراد الماهرين يستفيدون من الخراب الذي يصاحب سقوط الدولة وشرح كيف يحدث أن كثيرا من المنازل والمزارع التي تقع في كثير من الأحيان في حوزة سكان المدينة وأبان وهو يشرح ذلك أن هذه الممتلكات قد تجمعت أما خلال أجيال وأما عن طريق المضاربة. فهو يقول أنه عندما تكون الأسرة الحاكمة على وشك السقوط وتظهر أسرة جديدة لتحل محلها فإن قيمة العقارات تنقص بسبب الافتقار إلى الأمن.^(١٧)

ويستطرد باحث آخر بشأن وجهة نظر ابن خلدون هذه وتوضيح إسهامه في فهم عملية الحراك الاجتماعي والعوامل السياسية والاقتصادية التي تتسبب فيها قائلا "أن ابن خلدون يذهب إلى أن ظروف الإقامة الحضرية قد تتيح لطبقة من الناس فرصة الشراء، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب تملك بعض الأراضي والعقارات، لأن الدولة عندما تأخذ في الانحطاط والانحلال تقل رغبة الناس في امتلاك الأراضي، مما يترتب عليه انخفاض أسعارها ومن ثم يتيسر لطبقة من الناس شراء هذه الأراضي بثمن بخس ثم إذا تغيرت الأحوال وتوافرت للمدينة أسباب العمران ارتفعت أسعار الأراضي وأصبح من جراء ذلك بعض الملاك من كبار الأغنياء دون أن يكونوا قد قاموا بعمل يستوجب هذا الثراء".^(١٨)

وهكذا كشف تناول آراء ابن خلدون في المقدمة عن إسهامه في تحليل مجموعة لا بأس بها من العمليات الاجتماعية - منها التعاون والصراع، والصراع على السلطة والتغير والتطور والحراك الاجتماعي، واتضح من ما أضافه ابن خلدون بصدد هذه العمليات، كيف أن ما تقدم به ابن خلدون من أفكار يتطابق إلى حد كبير مع ما يفهمه علم الاجتماع حديثا من مضامين تكشف عن صور وأنواع هذه العمليات الاجتماعية وعن الكيفية التي تسهم به هذه العمليات في تشكيل الحياة الاجتماعية وما تنطوي عليه من نظم اجتماعية. والسؤال هنا، ما هي النظم الاجتماعية الأساسية التي تناولها ابن خلدون بالتحليل في المقدمة؟

ثالثاً: النظم الاجتماعية الأساسية التي درسها ابن خلدون:

تعتبر دراسة النظم الاجتماعية من أهم الموضوعات التي يعنى بها علم الاجتماع فالنظم تعد إحدى أنماط التنظيم الاجتماعي للمجتمع، وتعتبر بمثابة الأنساق الكبرى المنظمة

للتفاعل الذي هو قاعدة العلاقات الاجتماعية. وعلى الرغم من أننا لا نجد في الواقع نظاماً لها هذا التحديد، أي أننا نستخدم على تسمية أنواع التفاعل الموجهة لغرض معين من الأغراض التي تواجه حاجات الإنسان الأساسية وما يتفرع عنها بأسماء محددة تكشف عن طبيعة النشاط الاجتماعي وحدوده. وهذا يعني أننا نصنف العلاقات الاجتماعية على مستوى معين من التجريد بقصد الدراسة والفهم، لأننا لو فحصنا هذه النظم لوجدناها متداخلة تداخلاً شديداً ويؤثر إحداها في الآخر تأثيرات متعددة، ومن هنا كان إدراك العلاقات المتبادلة بين النظم أمراً جوهرياً لفهم الحياة الاجتماعية، كما أن الاهتمام بدراسة النظم من حيث البناء والوظيفة يعد مطلباً ضرورياً في التعرف على الجوانب السوسيولوجية لهذه النظم^(١٩).

وفى ضوء هذا الفهم الحديث في علم الاجتماع للنظم الاجتماعية، يمكن أن نتساءل؛ عن مدى اهتمام ابن خلدون في المقدمة بدراسة النظم الاجتماعية الكبرى والتي تواجه حاجات الإنسان الأساسية؟ ومدى عنايته في تحليله السوسيولوجي للنظم الاجتماعية بجوانبها البنائية والوظيفية؟ وما هو إسهامه في تحليل العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية؟ يبدو مما كتبه ابن خلدون في المقدمة أنه كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق النظم الاجتماعية وشمولها لجميع جوانب الحياة الاجتماعية، وأنه لم يغادر أي قسم من أقسامها إلا عرض له بالدراسة.

فعرض في معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظواهر المتصلة بطريقة التجمع الإنساني أي للنظم التي يسير عليها التكتل الإنساني نفسه ... وعرض ابن خلدون في الفصول التسعة عشرة الأخيرة من الباب الثاني وفي جميع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون السياسة، وعرض في سبعة فصول من الباب الثالث وفي ستة فصول من الباب الرابع وفي جميع فصول الباب الخامس للظواهر الاقتصادية ... وعرض في الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وفي أثناء دراسته لظواهر هذا الباب تناول كثيراً من الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية والخلقية والجمالية والدينية واللغوية^(٢٠).

غير أن ما خصصه ابن خلدون من المقدمة لتناول الحياة الاقتصادية، كان كثيراً ومتنوعاً، وظهر أنه يشغل خمسين فصلاً من فصول المقدمة ... كما أن تناوله لنظم الحكم وشئون السياسة في جميع فصول الباب الثالث والفصول التسعة عشرة الأخيرة من الباب الثاني، ليؤكد أن ابن خلدون كان يعتبر النظام السياسي والنظام الاقتصادي بمثابة نظاماً اجتماعية

أساسية تواجه الحاجات الإنسانية الأساسية وهي التي تستحق مزيد من العناية والبحث –
فما مدى عنايته في تحليله لهذه النظم بالجوانب البنائية والوظيفية لها ؟
بناء النظم الاجتماعية الأساسية ووظائفها:

(١) النظام الاقتصادي:

في الفصل الخامس من المقدمة يتحدث ابن خلدون عن المعاش ووجوه الرزق ووسائل
اكتساب الثروة ثم عن التجارة وما يتعلق بها من العرض والطلب والاحتكار والأسعار
وغيرها، ثم عن الصناعات وأنواعها وأحوالها بصفة عامة، ثم يفرد لكل واحد من أمهاتها
كالزراعة والبناء والحياسة والتوليد والطب فصلاً خاصاً.^(٢١)

وأن الأفكار الاقتصادية المدونة في مقدمة ابن خلدون اقرب إلى مباحث الاجتماعيات
الاقتصادية (علم الاجتماع الاقتصادي) لأنه يبحث الأمور الاقتصادية بنظرات الباحث
الاجتماعي ويتتبع التفاعلات التي تتوالى بين الحوادث الاقتصادية وبين سائر الأمور
والأحداث الاجتماعية.^(٢٢)

ويقوم النظام الاقتصادي في نظر ابن خلدون على مجموعة عناصر بنائية، تنتج من العمل
الإنساني، وقيم العمل والثروة، والعرض والطلب، يرصد ابن خلدون في تناوله لهذه
العناصر مجموعة من الوظائف الهامة والحاجات الإنسانية الأساسية التي ينجزها النظام
الاقتصادي.

أ - (العمل الإنساني والقيمة)

يقول "لابد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إن كان عملاً بنفسه
مثل الصانع فظاهر وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني
كما تراه وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع.

ذلك لأن قيم الأشياء تتبع من حيث الأساس العمل الذي يبذل لإنتاجها والكسب هو قيمة
الأعمال البشرية.. وإن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل.
فلا بد في الرزق من سعى وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه..^(٢٣)

ب - قيم العمل والثروة:

يقول ابن خلدون "إن القصد من العمل هو تحصيلها (أو الحصول على الذهب
والفضة). إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول، وهما
الذخيرة والفنية لأهل العالم في الغالب، إن اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو بقصد

تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب والتقنية والذخيرة.

والواقع أن ابن خلدون بذلك قد أدرك العلاقة بين قيمة العمل وثروة الأمم، لأن المتصور طبقاً لما يراه البعض، أن ثروة الأمة تتمثل في ما تحوزه من معدن نفيس كالذهب والفضة، والعمل المنتج هو الموجه أساساً نحو اقتناء الذهب والفضة.^(٢٤)

ج - قيم العمل والعرض والطلب:

العمل ذاته يتبع قانون العرض والطلب، إذ أن قيمة العمل ترتفع عند زيادة الطلب، ومن ثم تكون أجور المعتملين مرتفعة بوجه عام في المدن المستبحرة في العمران. ويرجع ذلك إلى أن مستوى المعيشة يرتفع في المدن بصفة عامة، كما أن المترفين من أهل المدن يترفعون عن خدمة أنفسهم ما يتيح الفرصة أمام العمال للحصول على أجور أعلى.

ويبرر ابن خلدون سبب ارتفاع قيمة العمل - غلاء الصنائع والأعمال - في المدن الموفورة العمران بثلاثة أسباب، الأول كثرة الحاجة لمكان الترف في مصر بكثرة عمرانه، والثاني اعتزاز أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها، والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال الصنائع في مهنهم فيبدلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم، مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها. فيعتز العمال والصنائع وأهل الحرف وتغلو أعمالهم.^(٢٥)

وينطوي هذا التحليل للعناصر البنائية للنظام الاقتصادي - العمل الإنساني وقيم العمل والثروة والعرض والطلب - كما قدمه لنا ابن خلدون في الباب الخامس من المقدمة على توضيح لوظيفة النظام الاقتصادي تبدو في تأكيده لدور العمل الإنساني في تحقيق الكسب والرزق وتوفير القيم وتنمية الثروة، وهي أدوار تتوقف على ظروف العرض والطلب التي تحكم العمل والقيم.

(٢) "النظام السياسي":

يخصص ابن خلدون الباب الثالث من المقدمة لتناول العمران السياسي، والدولة العامة والملك والمراتب السلطانية. وهو أكبر أبواب المقدمة، فهو يشمل أربعة وخمسون فصلاً، ويدور حول العصبية والملك والدولة والخلل وانهيار الدولة وغيرها.

ويهمنا في هذا الصدد التركيز على أنماط السلطة والعصبية وبناء الدولة وأدوارها، باعتبارها تمثل الجوانب البنائية والوظيفية في النظام السياسي كما عالجها ابن خلدون.

(أ) أنماط السلطة:

سبق أن أوضحنا كيف ينظر ابن خلدون إلى عملية التعاون من أجل تحصيل القوت والغذاء، وكيف يتوقف التعاون بين الناس على وجود وازع يدفع بعضهم عن بعض.. ويكون الوازع واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة، حتى لا يصل إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك.

يقول ابن خلدون في فقرة أخرى "الوازع هو الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهرة المتحكم.. وكان ابن خلدون قد ربط فكرة الدولة والملك والوازع أو الحاكم بمبدأ العمران من جهة وبمبدأ العدوان من جهة أخرى.. كما يتضح ذلك من قوله: "الدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة والملك متعذر، لما في طباع البشرية من العدوان الداعي إلى التنازع".^(٢٦)

فالوازع أو الدولة أو الملك أو الحاكم أو حتى السلطة بالمفهوم الحديث قد ميز لها ابن خلدون ثلاثة أنواع. الوازع الباطني الذي ينشأ من الاعتقاد الديني والوازع الخارجي الذي يستند إلى سطوة الحكام وسلطتهم.. وهو يتميز يتكرر في عدة مواضع من المقدمة، حتى أنه يسمى كلا منهما باسم خاص، يسمى النوع الأول باسم الوازع الديني. كما يسمى النوع الثاني باسم الوازع السلطاني والعصباني.. وزيادة على هذين النوعين من الوازع قد لمح ابن خلدون نوعاً ثالثاً من الوازع الذي ينشأ من حكم العقل.. يقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه، بحكم العقل.^(٢٧)

ولقد توسع ابن خلدون في فصول عديدة من المقدمة في توضيح أنواع الوازع السلطاني والعصباني وأشكاله المختلفة. فأوضح أن عدوان أهل المدن بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة وأحياء البدو يزعم بعضهم عن بعض مشايخهم وكبرائهم بما يؤثر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة.^(٢٨)

وهكذا كانت معالجة ابن خلدون للسلطة - وأنماطها المختلفة - تتطوي على كثير من المضامين التي تجعلها تتطابق مع ما كشف عنه ماكس فيبر في تمييزه بين أنماط ثلاثة للسلطة، هي السلطة المقدسة أو الكاريزمية التي تظهر بين الأنبياء ورجال الدين ويقابلها الوازع الديني عند ابن خلدون، ثم السلطة التقليدية في رأى ماكس فيبر والتي تستند إلى الاعتقاد في التقاليد واحترام كبار السن، وتقابلها السلطة العصبانية في رأى ابن خلدون والتي يزعم فيها المشايخ والكبراء البدو بعضهم عن بعض بما وقر في نفوسهم. وأخيراً السلطة العقلانية والرشيدة التي تقوم على القانون، عند ماكس فيبر - والتي تناولها ابن خلدون ورفع التنازع بحكم العقل، ودفع الحكام والدولة لعدوان أهل المدن.

(ب) العصبية:

يذهب بعض الباحثين إلى أن تكوين فكرة واضحة عن رأى ابن خلدون في العصبية يتطلب الرجوع إلى ما جاء في معظم فصول البابين الثاني والثالث وفي أحد فصول الباب الرابع حول العصبية.

يقول ابن خلدون "إن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية.." والعصبية نزعة طبيعية في البشر تؤدي إلى الالتحام والاتحاد بين أفراد النسب الواحد لأنها تحملهم على التعاضد والتناصر وتستلزم استماتة كل واحد منهم دون صاحبه.. ولهذا السبب نجد أن أفراد النسب الواحد مشتركون في حمل الديات ويتعاونون على دفع العدوان ويتناصرون في تحقيق المطالبات..

وتقتضى حالة البداوة بطبيعتها وجود عصبية قوية لأن الدفاع عن الحي لا يتم إلا على أيدي أبنائهم المعروفين بالشجاعة ولا يصدق دفاعهم وزيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد، لأنهم بذلك تشتت شوكتهم ويخشى جانبهم.

وأهل الحضر يكون أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم فلا يكون بحاجة شديدة إلى العصبية^(٢٩).

وتبدو أهمية العصبية في البداوة بالنظر إلى تنظيم القبائل ورئاستها – يقول ابن خلدون "أعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضاً عصبية أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاماً من النسب العام لهم مثل عشير واحد وأهل بيت واحد أو إخوة بنى أب واحد، والرئاسة فيهم تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكل.. ولا تزال الرئاسة في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع ولا تنتقل إلى الأقوى من فروعه.

كما تبدو أهمية العصبية في الحضر بالنظر إلى قيام الدولة يقول ابن خلدون أن الغاية التي تهدف إليها العصبية هي الملك.. إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه.. وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض. فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية وإلا لم تتم قدرته على ذلك.. وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرياسة لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه. فأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر^(٣٠). وعموماً يمكن تلخيص الأدوار التي تلعبها العصبية (وظائفها) في الحياة الاجتماعية والسياسية فيما يلي:

- ١ - العصبية تحمل الأفراد على التناصر والتعاضد في المدافعة والحماية والمقاتلة.. فالعصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه.. كل أمر يحمل عليه الكافة فلا بد له من عصبية.. إن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية.
- ٢ - العصبية ضرورية في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوه أو إقامة ملك أو دعوة أو بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه، كما في طباع البشر من الاستعصاء، ولا بد في القتال من عصبية.
- ٣ - الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية.
- ٤ - الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية.^(٣١)

(ج) الدولة:

تتضح عناية ابن خلدون بالدولة من أنه قد خصص ما يقرب من ثلث المقدمة لهذا الموضوع، وأن مباحث الباب الثالث تتناول الدولة العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال.

إن الدولة في نظر ابن خلدون هي الملك التام الذي لا يكون فوقه حكم آخر، والدولة العامة في أولها تكون غريبة على الناس غير مألوفة لديهم ولذلك يصعب على النفوس الانقياد لها إلا بقوة قوية من الغلب وذلك لا يتم إلا بوجود عصبية قوية.

والدولة والملك للعرمان (أي للاجتماع) بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر (أي انفكاك الصورة عن المادة) فالدولة دون العرمان لا تتصور والعرمان دون الدولة والملك متعذر، لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع^(٣٢).

ويرى ابن خلدون أن نطاق الدولة واتساعها يتحول ويتطور وفق نظام ثابت تتوسع الدولة في بادئ الأمر، إلى أن تصل إلى أقصى حدودها، وبعد ذلك تأخذ في التقلص فتتراجع عن تلك الحدود ويتضايق نطاقها شيئاً فشيئاً.

إن تضايق نطاق الدولة على هذا المنوال يبدأ من الأطراف ويسير نحو المركز تدريجياً والدولة تحافظ على كيانها، على الرغم من تقلص نطاقها - ما بقى مركزها محفوظاً - وأما إذا غلبت الدولة على أمرها في مركزها فإنها تفقد حينئذ كيانها وتقرض^(٣٣).

وهكذا نظر ابن خلدون إلى النظام السياسي باعتباره كل يتكون من أجزاء أو عناصر بنائية تناولنا من بينها، أنماط السلطة والعصبية، والدولة وكان واضحاً اهتمامه بالدور أو الوظيفة التي يسهم بها كل جزء من هذه العناصر البنائية، بدءاً بالوازع أو السلطة ودورها

في حسم الصراع والتنازع بين البشر، ثم دور كل نمط من أنماط السلطة في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمعات البدوية والحضرية. وكذلك وظيفة العصبية وأدوارها المتعددة، خاصة في نشأة الدولة، ثم وظيفة الدولة نفسها باعتبارها الشكل الحافظ لوجود الملك.. إلخ.

والواضح أن تناول ابن خلدون للنظامين الاقتصادي والسياسي باعتبارهما من أكثر النظم إسهاماً في تحقيق الحاجات الإنسانية الأساسية، كان يتطابق مع الاتجاه الحديث في تحليل النظم الاجتماعية، لأنه أخذ يركز على الجوانب البنائية والوظيفية في هذه النظم، مما أسهم بدوره في العمل على زيادة فهمنا للحياة الاجتماعية. يبقى لنا في هذا التحليل أن نحاول الإجابة على سؤال أخير هو:

مدى اهتمام ابن خلدون في دراسته للنظم الاجتماعية، بتحليل العلاقات المتبادلة بين هذه النظم؟

رابعاً: العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية في فكر ابن خلدون:

ولم يتوقف تحليل ابن خلدون للنظم الاجتماعية عند حد توضيح الجوانب البنائية والوظيفية لهذه النظم، خاصة النظم الاجتماعية الأساسية بما في ذلك النظام الاقتصادي والنظام السياسي. وإنما أدرك ابن خلدون ضرورة تناول العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية المختلفة وكيف تؤثر وتتأثر بعضها بالأخرى. وقد اتضح ذلك من خلال تناوله للعلاقات المتبادلة بين النظامين الاقتصادي والسياسي، وبين النظام الاقتصادي والنظام التعليمي، وبين نظام البيئة وثقافة العمران. وربما كان من المفيد لتحقيق أهداف البحث الحالي التوقف عند بعض هذه المعالجات.

١ - العلاقات المتبادلة بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي:

يرى بعض الباحثين أن ابن خلدون يضع فيما يتعلق بالعلاقة بين الثروة (نظام اقتصادي) والسلطان (نظام سياسي) قواعد تتعلق بحركة الثروة بين السلطان ومراكز القوى.. يقول ابن خلدون: "أنه في بداية الدولة يكتفي السلطان بالسلطة وتوزع الثروة على القائمين بتوطيد نفوذه وبعد توطيد تلك الدولة ينفرد السلطان بالثروة دون الذين أسهموا في توطيد الدولة. ثم يزداد أفراد السلطان بالثروة في شيخوخة الدولة ليحمي نفسه ويقوى سلطته^(٣٤)."

وهناك علاقة أخرى تنبئ إليها ابن خلدون بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي بين الثروة والنفوذ، بين الجاه والمال أو التلازم بين الثروة والسلطة.. يقول: إن المتمول أو الرأسمالي يحتاج إلى الجاه فالتاجر صاحب الجاه أكثر ثروة من التاجر الذي لا جاه له..

وفى موضع آخر يقول: إن المال يأتي عن طريق العمل، ولكن الجاه يفيد تنمية المال، وبدون الجاه يصير الكسب على قدر العمل..

وقد جاء بين سطور المقدمة في معرض حديث ابن خلدون عن العلاقة بين الجاه والثروة حيث يلتفت ابن خلدون إلى أحوال صاحب الجاه وبين أنه إذا ضاع منه جاهه ونفوذ ضاعت منه ثروته. وإذا اقتصر على عمله يصبح فقيراً.. وينزلق المنافقون لأصحاب النفوذ طلباً للثروة والسطوة معاً، ومن يترفع عن النفاق ويقتصر في التكسب على عمله يظل فقيراً، مهما بلغت كفاءته ومهما بلغ نبوغه وإخلاصه لعمله^(٣٥).

ونتوقف هنا عند نقطة مهمة في تحليل العلاقة بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي، حيث يعالج ابن خلدون دور الدولة في الاقتصاد، فبعد التأكيد على دور الدولة – التي هي السلطان المستبد – يعمل ابن خلدون على تقليص دور السلطان في التدخل في الحرية الاقتصادية بل يكون دوره في منع الظلم ومنع السلطان من الاحتكار والمغالاة في الضرائب. فيرى ابن خلدون أن من الخطأ أن يعمل السلطان – أو الدولة – في الزراعة والتجارة أو أي نشاط اقتصادي، أي يرى من الخطأ أن تقوم الدولة بالإنتاج الاقتصادي، لأن ذلك يعنى تدخل السلطة في قهر المزارعين والتجار على أسعار لا يرتضونها، مما يجعل حماسهم يضيع فلا ينتجون. وطالما تناقص الإنتاج فإن دخل الدولة من الضرائب يتناقص. لذلك لابد من رفع يد الدولة عن الإنتاج وأن تترك الناس يعملون مكتفية بفرض الضرائب^(٣٦).

ويرتبط ذلك بتحريم ابن خلدون للاحتكار، وهو يقول صراحة أن الاحتكار في الزرع مشئوم. وبالتالي لا يجوز للسلطان أن يحتكر سلعة ويرغم الناس على شرائها بالتسعيرة التي يحددها ولا يجوز له أن يبخل الناس أشياءهم.. ويلتفت ابن خلدون إلى ناحية أخطر وهي احتكار السلطان للثروة وليس مجرد الإنتاج الزراعي فيؤكد أن السلطان - أو الدولة - إذا اكتنز الأموال أو احتكر الثروة فقد حل الكساد بالبلاد.. ويشجع السلطان على إطلاق الأموال في الناس حتى يدور المال دورته فينتعش الاقتصاد. ويلخص ابن خلدون ذلك كله في عنوان موجز يقول (نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية)^(٣٧).

ويستطرد ابن خلدون في تناول دور الدولة في الاقتصاد، قائلاً لا يبقى للسلطان (الدولة) إلا فرض الضرائب أو الجباية، وأنه إذا قلت جباية الدولة قلت الوظائف الرسمية وقلت مصروفات الدولة وتشجيع الناس على العمل فيكثر الإنتاج ويزداد العمران.. أما إذا زادت الضرائب والمغارم ضعفت عزائم الناس عن العمل لأن ناتج عملهم تأخذه الدولة. كما يضع ابن خلدون قواعد تربط بين مراحل الدولة وفرضها للضرائب. فالدولة في بدايتها

تكون بسيطة قليلة الإنفاق والمصاريف لا تعرف الترف ولا تفرض ضرائب كثيرة وحين تدخل في دور الترف تتكاثر مصاريفها ومشاكلها فتضطر إلى فرض ضرائب تنفق منها على العسكر والحماية فيأتي الكساد والخراب. وتقوم دولة جديدة تبدأ عهداً بإلغاء الضرائب التي لا داعي لها^(٣٨).

٢ - العلاقات المتبادلة بين النظام الاقتصادي والتحضر والعمران:

ويتناول ابن خلدون هذه العلاقات من خلال (العمل - التصنيع) من ناحية و(التحضر والعمران) من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالعلاقة بين العمل (النظام الاقتصادي) والعمران البشرى فقد ذهب ابن خلدون إلى أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا ترى إلى الأمصار القليلة السكنى كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية. وكذلك الأمصار التي يكون عمرانها أكثر يكون أوسع أموالاً وأشد رفاهية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين التصنيع وارتباطه بالتحضر والعمران يقول ابن خلدون على مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع لتألف فيها حينئذ واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة.... ويلاحظ أيضاً أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدّها والسبب في ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران وألوان^(٣٩).

٣ - العلاقات المتبادلة بين النظام السياسي والنظام الديني:

وفى هذا الصدد أشار البعض إلى أن ابن خلدون لاحظ بعض العلائق الهامة بين قوة العصبية (النظام السياسي) وبين أمور الديانة والدعوة الدينية أيضاً (النظام الديني). فإنه يقول أولاً أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم لأن هذه الدعوة تتضمن حمل الناس على السير فوق ما تقتضيه الأوامر الدينية، ولذلك لا تخرج عن نطاق الأمور التي تحتاج إلى عصبية.. إن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية إذ المطالبة لا تتم إلا بها.. فالعصبية ضرورية للملة. ويحشد ابن خلدون دلائل عقلية ونقلية ووقائع تاريخية للتدليل على هذه القضية.

بينما يقرر ابن خلدون من جهة أخرى ضرورة العصبية للدعوة الدينية، فيلاحظ نوعاً من المشابهة بين تأثير الدين وبين تأثير العصبية في الحياة الاجتماعية.. لأن الديانة تؤلف القلوب وتوجهها إلى وجهة واحدة وتذهب بالتنافس والتحاسد، وتؤدي إلى إتفاق الأهواء،

وتحمل على التعاون والتعاقد.. إن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على العصبية التي كانت لها من عددها^(٤٠).

ولم يكن إدراك ابن خلدون للعلاقات المتبادلة بين النظم قاصراً على ما أوضحناه سلفاً، من اهتمامه بما هو قائم من علاقات بين النظم السياسية والاقتصادية والدينية والعمرانية، وإنما لابن خلدون إسهامات أخرى في تحليل العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية المختلفة، وهذه الاهتمامات تتطابق - بلا شك - مع اهتمامات علم الاجتماع الحديث، وتساعد على إثراء فهمنا للحياة الاجتماعية.

خاتمة:

حاولت الدراسة التعرف على العمليات الاجتماعية ذات الأهمية المحورية من وجهة نظر ابن خلدون. وقد ظهر من خلال تناول أفكار ابن خلدون كما طرحها في أبواب وفصول المقدمة أن عمليات التعاون والصراع والتغير الاجتماعي والتطور والحراك الاجتماعي، تعد من أهم العمليات الاجتماعية في المجتمع، لأنه نظر إلى هذه العمليات باعتبارها الأساس في بناء النظم الاجتماعية وظهر ذلك من خلال دور التعاون في نمو النظام الاقتصادي، ودور الصراع الاجتماعي في تأسيس الدولة والملك والنظام السياسي. كما اهتمت الدراسة بالتعرف على النظم الأساسية للمجتمع، وقد أوضح تحليل كتابات ابن خلدون في هذا الصدد، كيف نظر إلى النظام الاقتصادي وإلى النظام السياسي باعتبارهما من أهم الأنساق الاجتماعية الكبرى في المجتمع التي تعمل على مواجهة حاجات إنسانية أساسية. وقد حرص ابن خلدون في كتاباته على تناول الجوانب البنائية والوظيفية في هذه النظم، واتضح أن العمل الإنساني والقيمة والثروة.. تعد من أهم العناصر البنائية في النظام الاقتصادي، وأوضح الأدوار والوظائف المحددة لكل عنصر بنائي منها. وكذلك اتضح أن أنماط السلطة والعصبية والدولة هي العناصر البنائية الأساسية في النظام السياسي، وهناك أدوار ووظائف يقوم بها كل عنصر بنائي.

وبإمكاننا أن نوضح استناداً إلى هذه النتائج الوزن النسبي لكل نظام اجتماعي من هذه النظم بالمقارنة ببعضها الآخر. فعلى الرغم من أن البعض يرى أن ابن خلدون قد أعطى أهمية كبرى للنظام الاقتصادي في الحياة الاجتماعية "وإن النشاط الاقتصادي هو الحقيقة الأولى لإنتاج الحياة الاجتماعية"^(٤١). وكان البعض الآخر من الباحثين قد أكد أن ابن خلدون قد نظر إلى النظام السياسي والسلطة على أن لها الأهمية القصوى في الحياة الاجتماعية "ونظر للسلطة السياسية بوصفها غاية الغايات ونهاية المطاف" وتلعب السلطة

السياسية المتمثلة في الحاكم دوراً في الحفاظ على العمران، كما تلعب العصبية دوراً أساسياً في بناء العمران واستمراره^(٤٢).

وقد مال بنا التحليل الذي قدمناه للنظم الاجتماعية إلى الرأي الثاني الذي يعتبر النظام السياسي أساساً لبقية النظم الاجتماعية الأخرى، طالما كانت العصبية أساس الحياة البدوية، التي تتطور فيما بعد إلى حياة الحضارة وطالما كان الصراع الاجتماعي على السلطة هو الذي يحرك التغيير الاجتماعي، وينقل الدولة من طور إلى آخر، ولهذا احتل النظام السياسي في فكر ابن خلدون وزناً نسبياً على النظم الاجتماعية الأخرى.

كما كانت الدراسة قد اهتمت بالتداخل بين النظم الاجتماعية المتباينة، واتضح أن ابن خلدون قد اهتم بتوضيح العلاقات المتبادلة بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي، وبين النظام الاقتصادي والتحضر والعمران، كما عالج ابن خلدون العلاقات المتبادلة بين النظام السياسي والنظام الديني.

وإذا كانت الدراسة لم تتمكن من الإجابة على السؤال: هل ابن خلدون يعتبر التغيير في النظم الاجتماعية تغييراً في بناء هذه النظم أم تغييراً في وظائفها؟ فربما كانت هناك جهود أخرى في المستقبل تستطيع التصدي لهذه المسألة، وتتناول بالبحث والتحليل أفكار ابن خلدون في المقدمة لحسم هذه المسألة، أو غيرها من مسائل أخرى يمكن أن يطرحها غيرنا على بساط البحث في المستقبل.

المراجع

- ١ - دكتور أحمد صبحي منصور، مقدمة ابن خلدون، دراسة أصولية تاريخية، دار الأمين للنشر والتوزيع، الحيزة مصر، ١٩٩٨، ص ٤٤٥.
- ٢ - دكتور على عبد الواحد وافي، عبقریات ابن خلدون، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٣، ص ١٨٦.
- ٣ - دكتور أحمد صبحي منصور، مرجع سابق، ص ٤٤٧.
- ٤ - المرجع السابق، ص ٤٤٨.
- ٥ - المرجع السابق، ص ٤٤٨.
- ٦ - دكتور محمد عاطف غيث، علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦، ص - ص ٢٠٤ - ٢٠٧.
- ٧ - أبو خلدون ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي مصر، ومكتبة المثني ببغداد، ١٩٦١، ص ٢٨٠.
- ٨ - دكتور محمد على محمد، تاريخ علم الاجتماع، الرواد والاتجاهات المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦، ص ٥٥ - ص ٥٦.
- ٩ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص ٢٨١.
- ١٠ - المرجع السابق، ص ٢٦٧ - ص ٢٦٩.
- ١١ - الدكتور عبد الله شريط، نظرية التطور عند ابن خلدون، في جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ابن خلدون والفكر العربي المعاصر، تونس، ١٩٨٠، ص ٩٥ - ص ٩٦.
- ١٢ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص ٣٠٣.
- ١٣ - الدكتور عبد الله شريط، مرجع سابق، ص ٩٦ - ص ٩٧.
- ١٤ - المرجع السابق، ص ٩٧ - ٩٨.
- ١٥ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق ص ٣٠٤.
- ١٦ - دكتور محمد على محمد، مرجع سابق، ص ٦٢ - ٦٣.
- ١٧ - جوستون بوتول، ابن خلدون، فلسفته الاجتماعية، ترجمة غنيم عبدون، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، بدون تاريخ، القاهرة، ص ٥١.
- ١٨ - دكتور محمد على محمد، مرجع سابق، ص ٧٧.
- ١٩ - دكتور محمد عاطف غيث، مرجع سابق، ص ٢٨٧ - ص ٢٩٥.
- ٢٠ - دكتور على عبد الواحد وافي، مرجع سابق، ص ١٨٦ - ص ١٨٧.

- ٢١ - محمد عبد الله عنان، ابن خلدون حياته وتراثه الفكري، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة، الطبعة الثانية، ص ١٢٣.
- ٢٢ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص ٥٣٤.
- ٢٣ - دكتور محمد علي محمد، مرجع سابق، ص ٧٥.
- ٢٤ - المرجع السابق، ص ٧٦.
- ٢٥ - المرجع السابق، ص ٧٦، ص ٧٧.
- ٢٦ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص ص ٢٨٠ - ٢٨٣.
- ٢٧ - المرجع السابق، ص ٣٨٤.
- ٢٨ - المرجع السابق، ص ٢٨٦.
- ٢٩ - المرجع السابق، ص - ص ٣٣٣ - ٣٣٨.
- ٣٠ - دكتور محمد علي محمد، مرجع سابق، ص ٧٢.
- ٣١ - المرجع السابق، ص - ص ٧٤ - ٧٥.
- ٣٢ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص - ص ٣٤٣ - ٣٥٦.
- ٣٣ - المرجع السابق، ص ٣٧٥.
- ٣٤ - دكتور أحمد صبحي منصور، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٤٤٥.
- ٣٥ - المرجع السابق، ص - ص ٤٦٥ - ٤٦٦.
- ٣٦ - المرجع السابق، ص ٤٦٨.
- ٣٧ - المرجع السابق، ص ٤٦٧ - ص ٤٦٨.
- ٣٨ - المرجع السابق، ص ٤٧٠.
- ٣٩ - دكتور محمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع، مرجع سابق ص - ص ٧٦ - ٧٨.
- ٤٠ - أبو خلدون ساطع الحصري، مرجع سابق، ص - ص ٣٤٦ - ٣٤٨.
- ٤١ - دكتور محمد علي محمد، مرجع سابق، ص ٥٥.
- ٤٢ - دكتور عبد الباسط عبد المعطى، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨١، ص - ص ٨١ - ٨٤.

البحث الرابع

تنظير السنن: قراءة في نماذج سننية
لدى ابن خلدون

أ.د. سيف الدين عبد الفتاح
أستاذ النظرية السياسية - جامعة القاهرة

مقدمة حول ابن خلدون ودراسة في التطور المعرفي والإسهام المنهجي

من المعروف أن ابن خلدون قد كتب مقدمته الشهيرة للتمهيد لمؤلفه التاريخي الكبير "كتاب العبر" وانتقد من سبقه في الكتابة التاريخية من منظور معرفي عميق، ومن رؤية منهجية دقيقة، فقد وجد من قبله يعتمدون في التواريخ التي يكتبونها على مجرد سرد الحوادث دون تحليلها، ودون نقدها لمعرفة صحيحها من فاسدها.

ابن خلدون أسس رؤية حضارية واعية فأسس علم العمران الحضاري ليكشف عن أصول منهجية وقواعد تحليلية لدراسة الظاهرة الحضارية في كل تنويعاتها. أن ابن خلدون من علماء الحضارة الإسلامية وعالم تراثها ونتاج أكيد لها. أن مقدمته تشير إلى علم اجتماع كما يحلو للبعض أن يجارى حضارة الغرب في تسمياتها للعلوم وتصنيفاتها للمعاني، بل أسس علما جديدا بمنهج فريد يؤصل الظاهرة العمرانية في ضوء ترابط مجموعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية وتفاعلها فأنتج فهما متميزا لظاهرة العمران الحضاري ومتطلبات تحليلها وتفسيرها ومفاهيم دراستها.

فعندما بدأ ابن خلدون كتابة مقدمته المشهورة لم يدر بخلاذه أن سيكتشف علما جديدا هو علم العمران ولقد درس الظواهر الاجتماعية مثل البدو والحضر والكسب والمعاش والصنائع والعلوم والدولة والمدينة درسها كوسيلة لمعرفة الخبر التاريخي من حيث الصدق أو الكذب فالهم الأول عنده هو التاريخ لأنه من العلوم المؤثرة جدا في تربية الأفراد والأمم وللمرة الأولى تدرس مثل هذه الظواهر لتحليلها ومعرفة القانون الذي تخضع له، وأنها إذا وجدت وجد معها أثرها ونتائجها.

كانت الإشارة إلى بعض هذه الظواهر متفرقة في بطون الكتب ولم تذكر كوحدة واحدة والاهم من هذا أنها لم تدرس للتعرف على القوانين التي تحكمها أو للتعرف على خضوعها للسنة الكونية وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى "العلم الجديد" "والنهج الجديد" الذي استحدثهما وإذا أشار انه لم يسبق إليه، فإنه أشار إلى أن هذا العمل يحتاج عادة إلى من يكمله ويهذب حواشيه وقد تمنى المؤلف ذلك فقال: "لعل من سيأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم متين يغوص في مسألة أكثر مما كتبنا وليس عليه من تحديد المسائل، وإنما عليه تعيين موضوع العلم وتنوع فصول ما يتكلم فيه، والمتأخرون يلحقون به المسائل شيئا فشيئا إلى أن يكمل".

ولكن من المؤسف والغريب رغم هذا التنبيه الخلدوني لم يراكم على هذه المقدمات الخلدونية، وتلقف الغرب ذلك ليؤسس علم الاجتماع، لكنه اصطبغ بصبغة هذه الحضارة وجاء

على شاكلتها وبتلك الصياغة القريبة، وكان أولى بعالم المسلمين أن يجعلوا من العمران علماً، وقيمة ومؤسسات وسياسات وعلاقات، بل ومعياراً لتصنيف العلوم وغاية وتحددها وتحدد مسيرتها ومقاصدها.

كانت المقدمة تعبيراً عن خبرة خلدونية كيف تولد العلوم من رحم الحضارة وتراثها، وكانت مقدمته إشارة إلى إشكالية.

لماذا لم يولد المسلمون من تراثهم علوماً تخدم العمران كعملية وغاية؟ ولماذا نشأت العلوم الإنسانية والاجتماعية في حضارة الغرب في تصنيفاته ومعاييره؟ ولماذا لم تتراكم الجهود الإسلامية على رؤية ابن خلدون صحيح أن ابن خلدون لا يمثل ظاهرة غريبة في التراث الإسلامي، ذلك أنه نتاج طبيعي لهذه الحضارة، التي بلغت أوج نضجها ولذا فهو يعتبر جزءاً من نسيج هذه الحضارة، لا حالة شاذة كما حاول البعض أن يصوره، فقد عبر بدقة عن تاريخ الأمة، وما تعرضت له دولها من مد وانحسار وازدهار وانكسار. كما استوعب منطلقات الحضارة الإسلامية وتجاربها، ولذا يجب علينا حينما نعيد قراءة مقدمته أن نؤصلها في ضوء الكتابات السابقة عليها، وأن ندرسها من خلال الكتابات اللاحقة عليها.

وقد غلب على ظن البعض أن علم العمران الحضاري الذي أشار إليه ابن خلدون مستقياً له من أصول قرآنية وسنة نبوية أسساً واضحة المعالم لعلم جديد في بابيه - ظن الكثيرون أنه يماثل في موضوعه والمجالات التي يقوم بدراستها، علم الاجتماع الغربي المعاصر، وأن قراءة معرفية متعمقة ومتأنية تؤكد أن ما أشار إليه ابن خلدون - رغم أن مدخله إليه كان علم التاريخ إلا أنه أشار في نهاية مقدمته للمقدمة إلى أن ذلك علم جديد بمنهج فريد، يؤصل للظاهرة العمرانية في ضوء ترابط مجموعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتفاعلها، مما يعطى تميزاً لفهم ابن خلدون لظاهرة العمران الحضاري ومتطلبات تحليلها وتفسيرها ومناهج دراستها، ولا شك أن هذه الرؤية الخلدونية تؤثر في ما استقر عليه الأمر بصدد تصنيف العلوم الإنسانية المعاصرة، إذا تفتتت هذه الظاهرة العمرانية يؤدي إلى خطأ في التحليل والتفسير.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لم يعرف المسلمون علم الاجتماع؟

درس ابن خلدون في مقدمته الظواهر الاجتماعية الكبرى، لتعينه على فهم طبائع العمران أو سنن الله في الاجتماع الإنساني، وتساعد على فهم ما جرى من حوادث التاريخ، وخاصة التاريخ الإسلامي، وكيف يستطيع من خلال دراسة طبائع العمران ومعرفة الخبر ونفقه من حيث الصحة أو الكذب؟ ولذا انصبّت دراسة ابن خلدون على تحليل الظواهر

الاجتماعية وهذا النوع من الدراسات كان المجتمع الإسلامي في حاجة إليه، ولم يحاول أن يطرح فكرة إنشاء مؤسسات أو هياكل تؤدي وظيفة اجتماعية داخل المجتمع الإسلامي فنحن نرى أن المسلمين عبر عصور ازدهار حضارتهم لم يعرفوا هذا النوع من الهياكل الاجتماعية، لعدم حاجتهم إليها، نظرا لان الخبرة التي اكتسبتها الأمة من تجاربها أو وجدت لديها نظام تكافل اجتماعي بين أفراد المجتمع بلغ ذروته إلى حد ترف الآخرين فيما عرف بنظام " تتابله السلطان " بالخانقاوات والتكايا، الذين يأكلون ويشربون وينامون على حساب الغير وأدى هذا النظام إلى انتشار التواكل بين أفراد المجتمع، وهو أحد الأسباب غير المباشرة لسقوط الدولة العثمانية وأمر التكافل هذا كان يفقده الغرب بشدة، ولذا حاول أن يوجد مؤسسات تقوم بهذا الدور، وحرص كذلك على تدمير مؤسسة الأوقاف الإسلامية حينما استعمر العالم الإسلامي، ليحطم المؤسسات الدينية واستقلالها عن السلطة.. التي كانت تعتمد على الأوقاف كمصدر دخل مستقل، وتدمير عناصر التكافل الذي كانت توفره الأوقاف داخل المجتمع، وحينما حاول العديديون نقل المؤسسات الاجتماعية الغربية ونظمها إلى دول العالم الإسلامي فشلت، وما زالت الفجوة واسعة بينها وبين المجتمع الإسلامي، لعدم تفاعل كل منهما مع الآخرين إلى الآن ولاختلاف طبيعة المجتمع الإسلامي عن المجتمع الغربي.

فضلا عن أن الإسلام أوجد قواعد دقيقة تحدد العلاقات الأسرية بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه وبين الأم والابن وقنن وسائل حل الخلافات الأسرية وهذه العلاقات السابقة هي محور رئيسي داخل علم الاجتماع في الغرب وبالتالي لم يكن المسلمون في حاجة إلى هذا المحور.

إضافة إلى انه على مستوى التعامل بين أفراد المجتمع نرى كتب " مكارم الأخلاق " تقدم وسائل فعالة في هذا المجال وبالتالي لم يكن المجتمع الإسلامي في حاجة إلى علم الاجتماع الغربي، ولذا يجب أن نعتبر ابن خلدون هو أحد مؤسسي علم دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية، ولم يكن حالة شاذة أو استثنائية في التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية بل هو امتداد طبيعي لحضارة هذه الأمة، وان ما أوجده الغرب من هياكل أو مؤسسات اجتماعية لا يتلاءم مع المجتمعات الإسلامية، ذلك أن الغرب قد أقام هذه النظم ليعالج قصورا لديه لم يكن موجودا في مجتمعاتنا، وحينما نريد أن نعيد إلى امتنا هويتها من جديد فليس اقل من أن نقوم بالأحياء المتجدد لمؤسسة الأوقاف كوقود ذاتي داخل المجتمع، يعمل بصفة دائمة على دفع أفرادها للتكافل والتآزر الاجتماعي.

ولكن: هل كان الغرب حقا هو مكتشف أهمية مقدم ابن خلدون ؟ هذا القول الذي حاول البعض من أبناء جلدتنا أشاعته تقليدا لبعض الكتابات استشراقية - هو قول مردود عليه من

خلال تراث امتنا - الذي نشر منه القليل إلى الآن - فقد كان " ابن الأزرق " أو بعد الله محمد الأندلسي مؤلف كتاب " بدائع السالك في طبائع الملك " هو أول من درس المقدمة، حيث يقول الدكتور محمد بن عبد الكريم محقق الكتاب و الذي درس فيه ابن الأزرق مقدمة ابن خلدون معلقا على محتويات هذا الكتاب النفيس " فيه رد زعم من زعم أن أول من عرف بأفكار ابن خلدون ودرس نظرياته هم الأوروبيون، وهذا الزعم باطل وليس له نصيب من الصحة بل هو باطل ومردود على صاحبه الصحيح أن ابن الأزرق الذي أتى بعد ابن خلدون بثلاث وعشرين سنة هو أول من عرف بأفكاره ودرس مقدمته دراسة عميقة، استوجبت تلخيصه إياها تلخيصا محكما، ثم دمج بهذا التلخيص في كتابه " بدائع السلك ".

وفى العصر الحديث كان العثمانيون سباقين إلى معرفة أهمية المقدمة، فإن الفتوحات الإسلامية في أوروبا التي قادها السلاطين في أوائل الدولة - أدت إلى ظهور طبقة من المؤرخين الذين اطلعوا على التاريخ الإسلامي بشكل عام وكان من الطبيعي أن ينتبهوا بالدرس المقدمة ثم أن توالى المحن على الدولة العثمانية في القرنين الماضيين - مع ضعفها من الداخل - جعل هؤلاء المؤرخين يهتمون بالمقدمة أكثر، لان صاحبها تكلم عن أسباب سقوط الدول وأسباب ضعفها، وان الدول كالأفراد لها أعمال وآجال محدودة، وكانت الدولة العثمانية في صراع مرير مع أعدائها من الخارج، وقد حاول رجال مخلصون إنقاذها من المصير المحتوم، فكانت قراءة المقدمة مهمة بالنسبة لهم.

أول من كتب عن المقدمة من هؤلاء المؤرخين مصطفى بن عبد الله الملقب بـ (كاتب جلبي) الذي عاش في القرن السابع عشر الميلادي (١٦٠٩م - ١٦٥٧م) وتبعه بعد ذلك المؤرخ مصطفى نعيما (ت ١٧١٦م) الذي يشير بإعجاب إلى المقدمة، ويذكر نظرية ابن خلدون في الأطوار الخمسة، ولكنه يستدرك فيقول: " أن الرجال العظام يستطيعون التأثير في طور الخامس وان يخلصوا الهيئة الاجتماعية من الاضمحلال ".

ثم المؤرخ محمد صاحب (١٦٧٤م - ١٧٤٩م) وهو شيخ الإسلام في عهد السلطانين احمد الثالث ومحمود الأول، وقد ترجم الأبواب الخمسة الأولى من المقدمة إلى التركية، ثم جاء المؤرخ الرسمي للدولة العثمانية احمد جودت باشا (١٨٢٢م - ١٨٩٥م) وأتم ترجمة المقدمة كلها، وهو أشهر مؤرخي الأتراك، وكان يقول: أن من اشد من اثروا في تكويني الفكري ابن تيمية وابن خلدون.

هؤلاء المؤرخون هم الذين لفتوا أنظار المستشرقين لأهمية المقدمة، فاهتموا بها منذ بداية القرن التاسع عشر، فقد أشاد المستشرق الألماني فون هامر بالمقدمة في مقالة بالمجلة الآسيوية، ثم طبعها المستشرق كاترمير في مجلدات ثلاثة، ثم شرع في ترجمتها إلى الفرنسية

ولم يكملها، فأتم الترجمة البارون دوسلان، ثم شاع ذكرها وكتب عنها الكثير، حتى أن المؤرخ الإنجليزي المشهور (توينبي) يقول عنها: " أن ابن خلدون قد ألهم وصاغ فلسفة التاريخ، وهي بلا ريب أعظم عمل من نوعه ... ".

وأما في البلاد العربية فقد بدأ الاهتمام بها من قبل الذين كتبوا، أو حاولوا إيجاد مخرج الأزمة التي تعانيها الأمة، أمام هجوم الغرب الحضاري والاستعماري، منذ القرن التاسع عشر.

وقد بحث هؤلاء في علل الانحطاط وعلل التقدم، ومن أبرزهم الشيخ رشيد رضا في مقالاته في مجلة المنار، ومن قبله خير الدين التونسي، وابن أبي الضياف، وسواء أصاب هؤلاء في محاولاتهم أم أخطأوا، فقد نبهوا إلى أهمية المقدمة لدراسة الماضي والحاضر. ثم تابعت البحوث والدراسات حولها فكتب عنها بالعربية عشرات البحوث والرسائل الجامعية ومن أبرزها تحقيق الدكتور عبد الواحد وافي لها، وما كتبه الدكتور عماد الدين خليل تحت عنوان " ابن خلدون إسلاميا " وأخيرا محمد العبدية من نصوص من المقدمة مقدما ومعلقا عليها تحت عنوان " البداوة والحضارة ".

في ضوء ذلك يتبين ضرورة استئناف قراءة ابن خلدون مجددا قراءة معرفية ومنهجية، معرفية من هذا المنظور وأهم ارتباطاته ومنهجته تحدد إسهام ابن خلدون المنهجي ضمن مسارات الفكر الإسلامي المتنوعة والمتكاملة.

وفي هذا السياق العام تأتي دراسة ابن خلدون، فعلى الرغم من أن حظ ابن خلدون في الدراسات الاستشراقية والغربية والعربية والإسلامية كان كبيرا، إلا أن معظمها اتسم بمعالجات تقليدية لم تدرس المقولات الخلدونية بالعمق الكافي، وباعتبارها مقولات تفسيرية وإسهامات على المستوى المنهجي، تتعدى في تأثيراتها عصره، وجملة الظواهر التي وقف عندها وعليها ابن خلدون. وظل البعض يقف عند حدود الإسهام الخلدوني فيما يرتبط بقضايا أثارها الكتابات القريبة حديثا، ولكنها لم تقف على إسهاماته الأصلية على وجه الخصوص في الدراسة السنية للظاهرة العمرانية، على وضوح الإشارة الخلدونية وتكرارها وتأثيرها والإشارة إلى ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، تصريحاً ودلالة ومن هنا من الضروري الاهتمام بهذه المباحث التي لم يتطرق إليها القطران الثابت والمناسب، عن أهمية هذه الإسهامات خاصة في إطار المجالات المعرفية والمنهجية والنظرية، ومناقشة إشكالات تتعلق بكيفية التعامل مع الواقع كمستوى جامع لمنظومة مستويات التعامل سواء مع المصادر المرجعية أو المصادر المشتتة أو السعة التراثية التي تسهم في هذا المقام. هذا ما يمكن أن

تسهم به دراسة تنظر لموضوع السنن وتقدم الإسهام الخلدوني هذا المقام . وتقف على كوامنه وإمكاناته في تحليل الواقع المعاصر بكل مشتملاته وامتداداته وتنوعاته .

تنظير السنن الشرطية القاضية وقيم السعي

من الأمور التي تجعل من الأصول (القرآن والسنة) مرجعا مصدرا لتأصيل رؤية حضارية ذات طبيعة معرفية ومنهجية، لها من الآثار الوصفية والتحليلية والتفسيرية والتقويمية هو النظر في القرآن والسنة للبحث عن أسباب تقلبات الأمم المتحدة الحضارية بين حال العز والتمكين وحال الذل والهوان بين حال التمايز والاحتياطي في وصال التقليد والتبعية. وقد حمل القرآن في آياته وكشف ودل على كثير من سنن التحضر وقوانين حركة التاريخ والاجتماع، ولعل قضية السنن هي واحدة من الحقائق الماثرة في الأصول والتي لم تلق على أهميتها الكبيرة اهتماما في الدراسة والجمع والتأليف إلا فيما ندر، وتمثلت هذه الرؤى لتأصيل " قضية السنن " ما بين إشارات هنا أو هناك في تفسيرات قرآنية حديثة أو قديمة، أو كتابات تراثية تعلقت بدراسة التاريخ أو اهتمت بتكوين الإنسان ودراسة النفس البشرية، كما أن هناك بعض الدراسات الحضارية التي اهتمت بهذه الفكرة وعلى رأسها دراسات مالك بن نبي ومحمد الصادق عرجون وباقي الصدر وجودت سعيد وغيرهم. ممن حاولوا تأصيل رؤية حضارية اعتمدت مفهوم السنن باعتباره خطأ تحليليا وتفسيريا وتأصيليا لمنهج النظر إلى الفعل الحضاري ومسيرته، وكذلك اهتم بها بعض المفكرين من خلال موضوعات ارتبطت بها من مثل تقدم الحضارات وانهارها وكتابات فلسفة التاريخ وحركته وعالجت قضية السنن تحت هذه الموضوعات التي تجددت الكتابة فيها وربما بمصطلح حديث لم يشر إلى لفظة السنن وان تلمس جوهر معانيها ومكوناتها.

ثم اتضح لبعض أولى العزم ممن يهتمون بالمنظور الحضاري من ضرورة أن يولى لموضوع السنن اهتمام أكبر، فأفرد له البعض مؤلفات، أن لم تكتمل في عناصرها إلا أنها أسهمت في تأصيل مناطق لا بأس بها في هذا الباب، وقد أسهموا بهذا الجهد التأصيلي في تأسيس لبنات ضمن الرؤية السننية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عناصر تأصيل منظور حضاري يعبر عن ضرورة استثمار تضمينات الأصول ليس فقط على المستوى الوعظي الذي يعد من أهم المستويات في مقامه المخصوص ولكن على المستوى المعرفي والمنهجي، عناصر التشكيل الثقافي والفكري والحضاري بما يؤصل رؤية منهجية ذات فاعلية ووعى حضاري يحققان وعناصر الاستقامة العلمية والبحثية والالتزام المنهجي ضبطا وعمقا ودقة، وان تأسيس علم للسنن أصبح من الضرورات التي تحقق عناصر التوازن في فهم الواقع بكل تطورات وامتداداته، هذا المدخل لدراسة السنن لا يتسع المقام للتفصيل في موضوعاته

وإمكاناته، ولكن يحسن الإشارة إلى ما يفيد في تأسيس الرؤية ضمن منظومة مدخل القيم كإطار لفهم وتفسير وتقويم العلاقات الدولية من منظور إسلامي.

ومعاني السنة جميعا تشير إلى قيم أساسية ومنهج وطريقة وثبات ودوام، وهى على هذه المعاني تشير إلى قيمة الفعل وخصائصه وحركته، وديمومته واستمراره، وقيمة تشريعية وعبادية تقوم الفعل وتحقق عناصر استمراره.

فالسنة في اللغة تعنى السيرة حسنة كانت أو قبيحة، وقال الأمام الرازي، في تفسيره والسنة: الطريقة المستقيمة والمثال المتبع " وقال رشيد رضا صاحب تفسير المنار " السنن جمع سنة، وهى الطريقة المعبدة والسيرة المتبعة أو المثال المتبع، وإذا كانت السنة هي الطريقة المثبتة فإن سنة الله المقصودة في هذا الباب، هي الطريقة المتبعة (ناموسا وقانونا) في معاملة الله تعالى للبشر في بناء سلوكهم وأفعالهم (وموقفهم من شرع الله وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة) و (سنة الله) هي القانون العام.

السنن القاضية – كما أردنا وصفها – هي التي تقضى على عالم الأحداث وتفسيره بما يقتضي وهى قاضية بحكم شرطيتها، اختيارية بحكم الارتباط المحكم بين فعل الشرط وجواب الشرط.

إن ما نريد الإشارة إليه في هذا المقام دراسة السنة باعتبارها القوانين والنواميس الأساسية والأحكام الإلهية الجارية الثابتة من دون تحول أو تبدل بطرده الغالبة الحاكمة القاضية على حركة التاريخ، وتبدل الحضارات وأحوال الأمم، أنها إشارة إلى سنة إلهية تحكم حركة الوجود بكل عناصر فمنها الكوني ومنها الاجتماعي ومنها التاريخي، ومنها الجماعي والنفسي والفردى، ومنها ما يتعلق بالمجالات والأنشطة الحضارية المختلفة، ومنها ما يتعلق بمجمل الفعل الحضاري، فكل حركة حضارية مهما بدت جزئية أو صغيرة محكومة بسنن فاعله وقاضية والنظم الحضاري رهن بهذه السنن وفعلها وفاعليتها، بل وفهم عناصر التوجه إلى حركة حضارية واعية، تحتاج إلى قواعد الفهم والانطلاق الحضاري وكذا تأسيس لبنان حضاري وحركة حضارية واعية فاعلة، ومنظومة السنن في المنظور الحضاري إشارة إلى مجموعة القوانين والنواميس التي يسير وفقها الوجود كله وتتحرك بمقتضاها الحياة وتحكم جزئيتها ومفرداتها فلا يشذ عنها عام المخلوقين على تنوعه من كائنات حية أو عالم جماد، وكل تناسب سننه مع مقتضيات خلقه والقدرات الكامنة فيه والمجولة له (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها) فتحل له قانون وسنة، قانون، لا إرادي يجرى على عموم الخلق ويسير وفقه الكون وقانون إرادي يرتبط بحركة الإنسان في المجال الحضاري

زمانا ومكانا، فما من حركة نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو مستقبلية أو نقله حضارية إلا ولها قانون يتجلى في عالم من الأسباب والعوامل المؤدية إليها.

واختصاص الإنسان بالإرادة والعقل والاختيار وكل عناصر الفعل الحضاري الواعي والمختار والفاعل جعل من عناصر تسخير المخلوقات جميعا له، ومن اختصاص الإنسان بكل ذلك أن يكون وبمقتضى حملة للأمانة المطالب بالبحث عن هذه السنة ومعرفتها في الحياة المبنوثة فيها (كتاب الكون)، أن القراءة السننية واصلة غاية في الأهمية بين قراءة كتاب الوحي وقراءة كتاب الكون، وبين الكون، المنظور والوحي المسطور، وذلك في ضوء مقصد أساس هادف وواع لإعمار الكون والأرض المعمورة وأعباء الاستخلاف.

* تصنيف السنن:

نقصد بذلك التصنيف الأساسي الذي يحرك التمييز بين فعلهما وتأثيرهما ودائرتهمما، السنن كقوانين ومن حيث المجال الذي تتعلق به، وكذلك من حيث فعلها واهم سمة لها، فهي بهذا المعنى تنقسم وفق هذا المعيار إلى قسمين:

الأولى: السنة القاضية التي تجرى على كل الكائنات (مطلق عالم المخلوقين) بما فيها الإنسان مثل الولادة، والموت والحياة، أو ما في حكمهما من إنشاء وتشيد وعمارة ونقض وهدم وتقادم وكالأوصاف الفعلية والحالات الفطرية للإنسان، وكل ما في عالم الغيب بما اختصت به القدرة والمشئنة الإلهية من الأمور التي لا طاقة للإنسان بها، وهي سنن عرفت في مباحث علوم الكلام بالقضاء والقدر فهي سنن مقضية مقدرة.

الثانية: السنة الاختيارية المرتبطة بمستوى إرادة الإنسان الداخلة في طوق الدائرة الإنسانية، فهي سنن اختيارية قائمة، وهي الواقعة في الوسع الاستطاعة والإرادة وما يمكن أن يناله الإنسان ويسخره في الحياة، باستخدام القدرات المبنوثة في الخلق الإنساني المتميز، والذي جعل من قاعدة العقل مناطق التكليف حقيقة إنسانية تربط بين الطاقة والمسؤولية، وبين القدرة والالتزام، وهو في نطاق هذه القدرة العقلية التي تعتبر محك التكريم الإنساني وترتب عليها منظومة التكريم، الأمانة، الإرادة، الاختيار، السلوك وبما يعنى استثمار لهذه القدرات والطاقات من قدرة عقلية ووجدانية وغيرها مما أوتى من الحواس الأخرى كالسمع والبصر والفؤاد فهي مجال القدرة، ومجال المسؤولية، أنها الطاقة والوسع التي زود بها الإنسان لغرض تحقيق الغاية من خلقه، وسبب وجوده في استعمار الأرض والاستخلاف فيها، على قد اتساع هذه الدائرة وتفاوتها بين بنى الإنسان يكون البشر مسئولوا عن نتائج أعماله وتصرفاته.

والسنن تصنف كذلك وفق المجال الذي تتحرك فيه من النفس المفردة، والاجتماع البشري وما ينتجه من تكوينات اجتماعية واجتماعية وجماعية ومجتمعية، والتاريخ بما يمثلته الحدث الماضي، وقبل كل ذلك تأتي السنة الكونية التي تتعلق بالظواهر الطبيعية المشاهدة في إطار تأصيل معنى الميزان والمعمار الكوني.

كما يمكن تقسيم السنن بارتباطها بالعمليات التأسيسية في الحركة البشرية فهناك سنن للمعرفة وسنن لنقيضها، وسنن للتدبير وسنن للتفكير وسنن للتغيير، وسنن للتسيير، وسنن تتعلق بالأحوال المتفاوتة والقوة والضعف وما في حكمها من أحوال متغيرة - ترتبط بالسنن فهما وتحصيلا وسعيا.

وكذلك فإن السنن يمكن تقسيمها وفقا لوظائفها وتأثيراتها وأدوارها، فهناك سنن تحذيرية، وسنن بنائية (سنن تأسيس)، وسنن تحريك وسنن مقاصد وغير ذلك كثير، تختلف التصنيفات باختلاف المعيار، وتتفاعل السنن الكلية فتتولد منها سنن وتتابع السنن في تأثيراتها وتعمل السنن عملها كمنظومة.

الاستنادات الفلسفية لفكرة السنن:

في إطار الرؤية العقدية الكلية للإنسان والكون والحياة، يبدو أن فكرة السنن ليست إلا واحدة من النتائج المؤكدة والمترتبة على هذه المقدمات التي تمثلها تلك الرؤية.

إن ارتباط السنن بالمجال الإداري، ونظرية التكليف، وقواعد الأحكام وارتباط كل ذلك بالإنسان وبما ركب فيه من قدرات عقلية تحقق عناصر قراءة تحدث حالة من حالات الوعي للكشف عن "سنن قيام الحضارات وانهارها" وسنن الأولين، وسنن الله في الآفاق والأنفس، وكل ذلك مرتبط بعمليات كلها ذات طبيعة معرفية وقدرات منهجية، في سير في الأرض كعملية تجريبية تقوم على المشاهدة، ونظر في الكون والآفاق، والأنفس، ودراسة وبحث وتدبر وتفكر، وفهم ووعي وتعقل، وحركة فاعلة وراشدة.

السنن بذلك قرينة لعملية الاختيار وتلك القيمة التي ترتبط بخلق الإنسان وتكريمه وهي كذلك عملية موضوعية، قرينة بالطلب والفعل والممارسة الاختيار وفق قوانين مرعية تتفاعل مع السنن، السنن من حيث هي قانون رباني يتعامل مع الساحة الحضارية بكل اتساعها وبالأطراف التي تنشئ ذلك بكل تنوعاتها وانتماءاتها، أنها سنن وجودية متاحة لكل إنسان غير تابعة لعقيدة البشر مؤمن هو أم ملحد.

والسنة في هذا السياق تتضمن منظومة السنن العامة (على مجمل الخلق الإنساني) وبينما هناك مجموعة من السنن الخاصة يقوم أو بصفة أو مجال، فلكل سنن خاصة بها غالبا

ما تؤتي فعلها ما توافر لها المحل والمجال والقابلية، فإن هناك سنناً خاصة بالمؤمنين وأخرى بالكافرين، السنن وفي هذا السياق - وكما سبق القول - حقيقة موضوعية ثابتة لا تحابي أحداً، ولا تدخل أية عناصر تمييز خارجة عن الفعل الإرادي الحضاري البشري، إلا ما كان سنناً قاضية حاكمة ومقدرة، ومن ثم فإن السنن لا تحابي الأبيض على حساب الأسود، أو تجعل شعباً مختاراً بمولده.

وفكره السنن بحقيقتها وجوهرها الموضوعي ترد مظاهر القدرة الحضارية إلى الفعل المختار الواعي المرید، ومن ثم تفقد كل مزاعم وادعاءات تحاول ربط سنن التغيير أو التقدم أو العمارة أو البناء بدور " العرق " أو " اللون " وترفض أي عنصر تمييزي يتدخل في البناء التفسيري في بناء الحجة بصدد تفسير عمليات قيام الحضارات أو انهيارها فتزد كل ذلك إلى عناصر العمل الحضاري والفعل الحياتي.

السنن وفق هذا التحليل قانون الله العادل في الخلق، المؤثر في حياة الناي لا يحابي أحداً، فالأهم تدور في فعلها الحضاري أن سلباً وإن إيجاباً، إن قوة وتمكيناً وإن وهناً، فبمقدار فعلها ووعيتها وتفاعلها وتفعيلها للسنن بمقدار ما تعطى السنن من نتائج تتناسب والفعل الحضاري وما ربك بظلام للعبيد إن في الآخرة وفي سابقتها في الدنيا.

السنن وفق هذه المعاني جميعاً عملية تربوية تعليمية وتدريبية وتحصيلية، أن من أهم عناصر العملية التربوية في ساحات الفعل الحضاري هي التربية بالسنن، وهو أمر يستحق دراسة مستقلة، السنن كعملية معرفية وحركية ترتبط بعناصر فقه قضية السببية في أصولها وجوهرها، ذلك أن العامل الأساسي والتأسيس في البناء الحضاري.. هو فقه سنن الله في الحياة والتزامها منهاجاً وشرعية في حياة الناس وتواصل النتائج بالمقدمات بما يحقق عناصر الفاعلية الحضارية بالتزام سنن الوجود ولا مبدل لأمر الله ولا مغير لحكمه، والعلم بالسنن حقيقة تتصرف إلى الوعي بأسبابها الذي هو شرط للتفاعل بالسنة ومعها، أما الجهل بها أو التقصير في التعامل مع عالم أسبابها لا يمنع إجراء السنن أو يوقفها أو يعطلها بمعنى النفاذ.

حول مصادر السنن وإشارات لكيفيات استنباطها:

من أهم النقاط التي يمكن معالجتها في باب السنن باعتبارها من أهم عناصر مدخل القيم والتي تتعلق بالوعي والسعي والتحريك، هي المصادر المتعلقة بالسنن وكيفيات استنباطها.

في البدء علينا أن نقرر أن السنن في هذا المقام من كليات الشريعة التي لا يقع فيها النسخ (إدالاً أو تحويلاً) وتحويل السنن عن فعلها وآثارها غير حركة السنن وتحريكها

باعتبارها عملية ممتدة بامتداد الفعل الحضاري، أن سنن الإبدال لا تأتي من فراغ بل هي مترتبة على ممارسات ممتدة من الانحراف والفساد والغفلة والغثائية وعدم الفاعلية.

والسنن باعتبارها "كليات" نص عليها القرآن في مجملها، دل على الأخرى بشكل غير مباشر بتأسيس كليات الاستنباط لها والاستدلال عليها وعلى تأثيرها، ومن هنا فإن كليات السنن هي من "المحكم" القرآني غير القابل للنسخ، المشار إليه نصاً أو دلالة أو منهجاً لاستنباطه.

والسنن بهذا الاعتبار هي من كليات أصول الفقه الحضاري، والذي يجعلها من أهم أبوابه لفهم الأفعال الحضارية والمنتجة لعلاقات متعددة، على تنوع تلك الأفعال وتعدد تلك العلاقات وتداخلها وتفاعلها.

والسنن يشار إليها وينص عليها في الكتاب والسنة بطرائق عدة يجب الفطنة إليها والتعامل معها ببحث وتدبير، سواء التعرف على أصل السنة، ومشتقاتها وعلاقاتها ومولداتها وأدوارها ومآلاتها وتأثيراتها.

والسنن يمكن الوقوف عليها من الإشارة القرآنية المباشرة أو الإشارة في الحديث مباشرة كذلك أو استنباط العبرة مقرونة بالتعرف على حزمة السنن الكاملة في القواعد القرآنية الكلية من قبل (وان ليس للإنسان إلا ما سعى)، القصص القرآني والأمثال القرآنية وجوامع الكلام في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأمثال في الأحاديث النبوية، كما أنها توجد في آيات التحذير، والاعتبار والسير في الأرض، وغير ذلك من قرائن ومجالات مهمة في هذا المقام.

والسنن من حيث مجالاتها التي تتعلق "بالفعل الحضاري" فهي تشكل أحكاماً كلية تتحرك صوب الفعل ولا تفعل، ولكن في الفعل الممتد المتراكم، فإذا كان الفقه يهتم بالأفعال الإنسانية الجزئية، فإن السنة تهتم بالأفعال الإنسانية الجزئية، فإن السنة تهتم بالأفعال الإنسانية الكلية الممتدة، وتظل العلاقة التراكمية والتدرجية بين الفعل الجزئي والفعل الحضاري الممتد أكيدة تتطلب مزيداً من البحث والنقضي.

السنن: لبنة في مدخل القيم كمدخل منهجي كما عهدنا في سياق هذه الدراسة التحليلية فإن "السنن" هي حقيقة ضمن مدخل القيم كمدخل منهجي، السنن تحدد عناصر الفاعلية الحضارية، وبما تضيفي على الأفعال والرؤى والحركة والتصورات قيمة، وتعنى أن الإنسان يحرك طاقاته ضمن حقائق ومساحات السببية خروجاً من أوهام العبثية أو المصادفة ومساحات الخرافة، الأسطورية، السنن تحرك الأفعال ضمن قيم تشكل جوهر الفعل، أو قيمة مضافة إليه،

أن القيمة والسنة تبرزان من مشكلة الثبات والكليات والاضطراب، وحرص الإنسان عليها ضمن أصول الفاعلية والكليات الحاضنة للفعل الحضاري.

إن للسنة وفق هذا المدخل قيمة في البنية المعرفية والمنهجية والتحليلية للفعل الحضاري كما أن السنة في ذاتها قيمة، بما تعبر عنه إمكانات تبحث في قيمة الفعل الحضاري وتأثيراته وتراكمه، فبين قيمة السنة والسنين كقيمة، عناصر وصل وتفاعل تجعلها أهم قسّمات القيم كمدخل وإطار مرجع.

أن السنة تتعلق بالتحرك بالفعل الحضاري بكل التفاعلات فيها بين الساحة الحضارية الممتدة لتشمل الآفاق الكونية، والإنسان الفرد بكل دخائله النفسية والسلوك المترتب عليها، والاجتماع والجماعة والمجتمع بما يمثل من مواقف ورؤى وممارسات والتاريخ بما يمثل من ذاكرة للفعل الحضاري وامتداده لتحقيق معاني العبرة بالحدث، والاعتبار في الحركة، و العبور نحو عناصر الفاعلية والتمكين.

السنة في حقيقتها تتماثل مع عناصر الرؤية العقدية لأنها من مشكلة واحدة أنها تتعلق برؤى تفسيرية وتحليلية " الكون والإنسان والحياة " رؤية للعالم تعبر عن أصول المنهج وعيا وسعيا، والسنة هي القاضية والحاكمة بشرطيتها فتحدد ارتباطية الشريعة بالمنهاج لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا وهي من عناصر التكليف الكلي لا الجزئي ومن أصول نظرية الحكم لا في الفقه الحكمي ولكن في أصول الفقه الحضاري وبين كليات القواعد الكلية، وكليات السنة تتعلق، في إطار محددات الفعل وكذلك مسيرته وسيرورته وتطوره ومآلاته والسنة في ذاتها حركة قيم تتعلق بالتوحيد وسنة التزيكية، وسنة العمران، وهي في النهاية حركة عدل " جزاء وفاقا "

حركة اختيار وإرادة، وحركة مساواة إذا أنها لا تحابي أحدا، وهي كذلك وعيا وسعيا مناط فاعلية الأمة وخيريتها ومكمن وسطيّتها فلا تتحول إلى كثرة غنائية أو إلى قوم بور، وهي مخ الحضارة ومسيرتها وعمرانها، فللعمران سنة لا تتخلف ولا تتبدل كما أنها ترتبط بالمقاصد، فإنه مع التأمل والتدبر فإن مجالات السنة هي مجالات المقاصد.

مشكلات حضارية: سنة الحركة والقوة والضعف والتقدم: هل يمكن للأمة الإسلامية في اليوم أن تتحول من حالة العجز والوهن إلى حالة الشهود الحضاري ؟ أي تسهم في إنتاج الحضارة ولا تكتفي بمجرد استهلاكها ؟ .. الإجابة بنعم ولكن هذا النهوض لن يأتي بمعجزة ولن تحققه الأمانى، وإنما للتقدم الحضاري قوانين وسنة إلهية عبرت عنها العديد من الآيات

القرآنية، ولكن المشكلة أن غالبية المسلمين يتعاملون بشكل سلبي مع هذه السنن، فهم إما يجهلونها أو يغفلون عن أثارها أو يزيّفونها.

التفرقة بين أمرين هما: إنتاج الحضارة واستهلاكها. إنتاج الحضارة يعني أن لكل أمة مفهومها للعطاء الحضاري خاصة بها يستند إلى مرجعيتها ومصدرها في النظرة إلى الإنسان والكون والحياة، وهذا المفهوم يشمل عدة جوانب، منها ما ينصرف إلى عالم الفكر، ومنها ما يرتبط بالنظم، ومنها ما يتلازم مع الحركة.

إن الحضارة في الإسلام، أو الحضور وفقاً للمنظور الإسلامي هي شهادة على العالمين.. وهذه الشهادات ليست بالقول فقط إنما بالفعل والإنجاز أيضاً ويرتبط هذه المفهوم للحضارة بمجموعة من المفاهيم الإسلامية الأخرى ومن أهمها: التكريم الإسلامي للإنسان والتسخير الإلهي للنعم والمخلوقات، والتدافع البشري، كما يرتبط بالمفهوم الإسلامي للإنسان والتسخير الإلهي للنعم والمخلوقات والتدافع البشري، كما يرتبط بالمفهوم الإسلامي للحضارة بالسنن الإلهية التي عبر عنها القرآن الكريم، والتي تحكم العقل الإنساني، حيث ترتبط كل حركة إنسانية بهذه السنن مثل سنن الاستخلاف سنن الابتلاء، وسنن التغيير فضلاً عن السنن التي تحكم عملية بناء النظم والمؤسسات فلا شك أن كل هذه المفاهيم تؤصل المعنى الإسلامي للحضارة.

إن الإنسان المسلم يستطيع في حالة قوته أن يتفاعل مع هذه السنن فيستثمر كل مكوناتها، بحيث يحدث فعلاً حضارياً إيجابياً، أما المسلم الواهن فيقف من هذه السنن مواقف متعددة هي في جملتها مواقف سلبية لا تحقق الفعل الحضاري الإيجابي.

ويوضح هذه المواقف السلبية للتعامل مع السنن الإلهية، أن المسلم المعاصر يجهل فعل السنن أحياناً وفي أحيان أخرى يغفل عن أثرها، وفي موقف ثالث يتعامل معها بضعف فلا تعطى له وفي موقف رابع يزيّف هذه السنن.

ويأتي تزييف السنن عندما يزيّف الإنسان فهمه لها، يحدث ذلك في تعامله مع منتجات الحضارة المعاصرة حيث يتبنى فهمها للسنن يؤدي به إلى الركون إلى استهلاك منتجات الحضارة لإنتاجها، فيقول مثلاً: أن الله تعالى قد سخر لنا الغرب بتقنياته وعالم أشيائه فهو ينتج ونحن نستهلك هذا الإنتاج، وهذا الفهم بالطبع لا يمت بأي صلة لسنة التسخير التي تعبر عن التفاعل الخلاق مع الطبيعة لإنتاج الحضارة أو التفاعل مع الجانب الحي منها.

أما مجرد تكديس عالم أشيائها فهو تزيف لسنة التسخير من جانب بعض الذين يفهمون السنن على غير معناها الحقيقي فيسوغون من خلال هذا الفهم الخاطئ كل مظاهر التخلف والإسراف والسفه في التعامل مع الأشياء التقنية الآتية من حضارة الغرب.

والحضارة في جوهرها هي عمارة الأرض، فالإنسان مستخلف فيها، والله تعالى أعطاه القدرة على العمل والإنجاز لتحقيق هذا العمران، ولكن البعض ينحرف في حركته عن مقتضى هذه المفاهيم فينقلب بها إلى القعود والكسل والسفه، وقد ينحرف بمجاوزة الحد بالطغيان والقهر والسيطرة.

محاولة تصنيفية للسنن: التوصيف – التصنيف – التوظيف – السنن وفق تصنيفاتها المختلفة تستوعب عناصر السياق الحضاري جملة.

فكل المجالات الحضارية وحركات الفعل الحضاري خاضعة لحقائق السنن وفعلها.

وللسنن جملة من الأهداف أهمها الهدف التربوي والتعليمي.

والسنن في دراستها لابد من البحث عن

منظومة السنن (العلاقات المختلفة).

قدرات السنن (التفعيل الواعي والسعي).

مجالات السنن وفعلها (كل ما يستوعب عناصر الفعل الحضاري والقابلية للتفسير والتحليل والتقويم).

أشباه السنن التي قد تخلط بها، من التقاليد والعادات والأعراف وغيرها من الأمور والألف ومتابعة الآباء، وتوهم وجود السنن في إطار غلبة الأمر الواقع والاستمرار التاريخي، والاعتراض بالأمانى أو بالمظاهر، وهذه جميعها قد تكون موضوعا للسنن ولكنها ليست بسنن وبعض الدراسات قد خلطت بين بعض الأوصاف والسنن، أي بين السنن وموضوعاتها ومجالاتها.

غالبا ما ارتبطت السنن بمعنيين مهمين يحددان الهدف والمنهج والثمرة.

أما الهدف فهو الاعتبار الذي يوجه النظر إلى "سنة الأولين".

والمنهج الذي يشير إلى قدرات السير في الأرض – النظر – التفكير – التدبر.

وأصول تتبع العاقبة (عاقبة المكذابين – عاقبة المتقين).

الثمرة (الهدف المنهج والأصول) إنما تكمن في ضرورات المعرفة وأصول الوعي كمقدمات لعناصر السعي.

السنن ترتبط أيضاً بالأصناف البشرية والنماذج وأنماط التفكير ومناهج التغيير والبحث في هذه السياقات إنما يعنى البحث في استقراءها العوالم المختلفة وباعتبارها مجالات ذات أهمية ضمن التعامل البحثي (عالم الأفكار – الأشخاص – والأهداف).

السنن تقوم بدور تفسيري ضمن حقائق التباين في المستوى الحضاري، كما أنها توضح الأصول الدافعة لعملية الحراك الحضاري (سنة التداول)، بل أن الحراك هنا ليس إلا سنة في غاية الأهمية من الواجب الوقوف عند حدودها ودراسة متغيراتها والبحث في مآلاتها وأثارها.

السنن عملية منهجية تحرك كل عناصر التفكير المنهجي المنظم في الأمور والأحداث وهي تضاد عناصر أخرى مختلفة تحاول أو توهم على السنين وتعطل فاعليتها.

الصدفة تفريغ للمفهوم السنني وقدراته وتوجيهاته العلمية والمنهجية.

العبثية حركة تضاد مفهوم السنن، وتحيل العالم إلى تفسير عبثي

العدمية.

الفوضوية

السنن ضد الحتميات الجبرية فهي لا تنافي عناصر الإرادة أو حركة الاختيار الإنساني.

الأسطورية والخرافة ضد التفسير والتفكير السنني والتفكير بهما، وهما ليسا من العلم النافع، ولكنها ليست ضد الغيب الذي يحدد مساحة القصور الإنساني والتي تقع فيها دائرة قابلة للكشف، والاكتشاف الإنساني في حركة سننية لا بد من اعتبارها، الغيب كمفهوم ليس ضد السنن، بل هو حافز لها خاصة في جانب تحصيل الوعي والسعي.

السنن ضد التفسير التجزيئي أو التفسير التشتيري أو الواحدي.

المنظور الحضاري يجعل من السنن أهم مباحثه الكبرى التي تسهم في فهم كل القضايا المتعلقة بالحضارة أو التابعة لها: البناء الحضاري، البنية الحضارية، المسيرة الحضارية، القيم الحضارية، الدفع والتدافع الحضاري، التحدي الحضاري، الابتلاء الحضاري، التداول والحراك الحضاريين، الفساد الحضاري، والترف العمراني، الطغيان والاستكبار الحضاري، الصراط الحضاري، العاقبة الحضارية، الدورة التاريخية، والتعاقب الحضاري،

الفاعلية الحضارية، الإبدال الحضاري، وشروط الاستبدال، التمكين الحضاري، الحركة الحضارية، العقل الحضاري السلبي والإيجابي، العمارة الحضارية، الاستخلاف الحضاري، عناصر التجدد الحضاري، والقدرات الحضارية، الرموز الحضارية، الاستيعاب الحضاري، التواصل الحضاري، الحوار الحضاري، التأسيس الحضاري، الصراع الحضاري، صدام الحضارات، الحضارة الغالبة، الحضارة المنتصرة ... الخ.

السنن التحذيرية من أهم أنواع السنن وهي ترتبط بالكون والنفس والاجتماع والتاريخ، بل مجمل السنن فيها ذلك الإطار الذي يحرك التفكير بمقلوب السنة، أي أن قراءة أسنة يجب أن تكون في سياق الوعي والسعي الإيجابي فتسفر من حيث المال والنتيجة، وقراءة السنة في سياق الوعي والسعي الإيجابي فتسفر من حيث المال والنتيجة، وقراءة أسنة في سياق الغفلة أو الألف أو التزييف أو التشويه أو التفريغ المضموني أو الخلط بينها وبين ما يشته به في سياق فقدان مقتضيات الوعي، وما يرتبط بذلك بافتقاد عناصر السعي الإيجابي وربما إلى عناصر السعي السلبي فيسفر ذلك من حيث المال والنتيجة إلى حصيلة تعبر عن نفس شاكلة الفعل.

وفى هذا السياق فإن هذه السنن التحذيرية سواء المباشرة، أو بالدلالة المحركة إلى عكسها، أو الدلالة المولدة لسنة تقع ضمن مضمونات التحذير أو ما يردفه ويوضحه.

وفى هذا السياق فإن دائرة السنن التحذيرية، لا تشير إلى الفعل الجبري أو الحتمي بل هي نوع من سنن التحذير، بحيث توضح المعاني التي يجب أن يحذر منها (الإنسان) (المؤمن)، وهي تشير إلى جملة من الخصائص الإنسانية، إلا أنها محكمة بسنن الفعل والتكرار والعادة والطبيعة، من دون أن يعنى ذلك تأييدا للفعل السنني، فان السنن التحذيرية يقع بنائها في الفطنة إلى المنهج الكامن في تحليل الفعل الحضاري.

١ - الفعل السلبي سيؤدى حتما إلى جملة من النتائج السلبية.

٢ - أن الفطنة لسلبية الفعل ونتائجه لا بد وان تحرك عناصر.

* اعتبار.

* تدبر العاقبة.

* الفعل الإيجابي.

٣ - أن أول عناصر الفطنة في نطاق السنة التحذيرية إنما يحرك أصول التفكير بتجنب كل الأفعال المؤدية إلى الوقوع في براثن الفعل المؤدى إلى النتائج السلبية " قل هو من عند أنفسكم".

لا شك أن ذلك يحرك عناصر البحث في مناطق الضعف، ومفاصل الوهن بحيث تؤتى عناصر التحذير آثارها المرجوة في عملية التحويل السنني من إطار السنة التحذيرية إلى سنة حركة التدبر والعاقبة، إلى سنن التجنب للأفعال السلبية إلى سنن الحركة صوب الفعل الإيجابي وفق إمكاناته ومسهلاته.

السنن التحذيرية هنا هي في مقام السنن التي تقوم بجملة من الوظائف المتسائدة والمتكافلة: وسنن مرشدة إلى عناصر الفعل الإيجابي ضمن منظومة من الأفعال (ما ينبغي عمله) كما أنها تلتفت النظر إلى جملة السنة الدالة على إمكانات الانحراف وقابلياته.

ووفق هذه الأصول المتعددة فإن الغرائز أو العادات أو غيرها من أمور هي موضوع للسنن ولكن ليست هي في ذاتها سنن، وإن الخلط بينها لا يقع ضمن أصول التفكير السنني.

وضمن هذا السياق فإن السنن وضمن عناصر الحالات والعلاقات وتراكم الأفعال ضمن طريق معين يأتي ثباته في إطار الجزاء من جنس العمل ولكن يظل هناك فرصة ضمن سن التغيير إلى تغيير الفعل فيتغير الجزاء إلا أن الواقع أن منطق القاعدة لا يزال سارياً، ولكن في قاعدة سنة التغيير، ومن ثم علينا دائماً أن نرى السنن ضمن أفعالها ونتائجها ضمن منظومة من العلاقات بالسنن الأخرى (السنن المنظومة ومنظومة السنن).

والسنن ترتبط بالأفعال الحضارية سلبية كانت أم إيجابية:

سنن التحذير، سنن التأصيل، سنن التحريك، سنن التفعيل، سنن التشغيل وفي هذا السياق إن جملة هذه العمليات، تؤصل عناصر الفعل الحضاري ومكناته، أنها تحاول ترتيب عناصر الفعل ضمن حركات متتابعة بحيث يرتبط منها ما يرتبط بمناهج التفكير، وبعضها يرتبط بأصول عمليات التغيير والتأصيل والتسيير والتدبير والتأثير والتمكين.

قد يتصور البعض أن السنن حينما لا تؤتى أكلها من خلال التقصير الإنساني، فإن ذلك إنما يعود إلى السنن وعملية (الثبات والتغير)، فإن معرفة جهة الثبات في السنن مهمة، وكذلك معرفة جوانب التغيير ومعرفة أهم العوامل الحاجبة للتفاعل مع السنن مثل تغييب السنن أو تزييف السنن أو التعويل على أشباه السنن، وغير ذلك من أمور قد لا تجعل الإنسان في تمام تفاعله مع السنة أو تمام إدراكه لأصول الوعي بها..

إن هذه الأطر الحاجبة يمكن أن نسميها آفات السنن، وهى غير الضغوط الحضارية التي من الممكن تحويلها، آفات السنن والعبوديات المختلفة (الشهوات - السلف - القوة - المادة)، تترك آثارها في حجب الوعي والسعي بالسنين.

المجال القيمي أيضاً له سننه التي ترتبط به فإن للعدل سنن، والمساواة لها سنن وكذلك الحرية والاختيار، ولذا كان معنى تحرير الإنسان هو تخليصه من الأغلال، لطالما كان ذلك عملية تشير إلى فعل حضاري لابد أن يحتكم إلى السنن للوصول إلى مقصود الحرية والاختيار وبما يحقق سنن الفطرة مستثمرا إمكاناتها التي هي تفاعل وانفعال وعمل بناء " تلك هي مقومات الحركة الحضارية ".

أن الظواهر التي تحكمها السنن يجب ألا تختلط بالسنن أو فعلها، وهذه من الأمور المنهجية التي نعتبرها غاية في الأهمية ضمن التعرف على السنن والفعل المتعلق بها ونتائجها، (الظواهر السننية) غير السنن.

قل كل يعمل على شاكلته إن هذه الأطر السننية إنما هي تعبير عن السياقات السننية والتي تشير إلى أصول ومنهج التفكير، فيما يحدث ويتراكم من أفعال حضارية إيجابية أو سلبية، يكمل هذا السياق " قل: هو من عند أنفسكم " انه لفت للنظر إلى منهجية تحليل وتفسير وتقويم لعناصر الفعل الإنساني الحضاري ويشير إلى مناطق بحثية يجب التوجه إليها، وتحكم عناصر الصلة بين الداخل والخارج، والذات والغير.

سنن القابليات هي أهم السنن التي يجب أن تظل في نسق تفكير الإنسان، أنها تحرك عناصر تفكير يبحث في القابليات قبل عناصر التأثير، والتي تعطى الأصول لبقاء جملة التأثيرات أو الأفعال غير المرغوبة، والتي تؤثر سلباً على الفعل الحضاري الإيجابي فتشله أو تحوله أو تعوقه، أو تؤثر جملة على الكيان الحضاري ذاته فتصيبه بالضعف والوهن المؤثر الذي يخلق بدوره عناصر قابليات جديدة تكون تعبير عن أحكام حلقة القابليات (القوم البور).

ترسخ جملة الأفعال السببية، تحويل الإيجابي لسلبى، تحريك الإمكانات في سياق الهدر، كل ذلك يقع ضمن سنن القابليات بما يعطى عناصر تحفظ حول التفكير المؤامرة وعناصر معادلة الخروج.

إن هناك من السنن الوصفة الثابتة لكل فعل إنساني حضاري من هذه السنن سنة الابتلاء التي تحرك إطار منظومة متكاملة من السنن، وقابليات عالم الأشياء (النعم) للابتلاء لبيلوكم فيما أتاكم والتغيير ضمن هذه السنن كما سبقت الإشارة وكذلك سنة الاختلاف في أصل المخلوقات، بحيث أن استثمار السنة في معنى الاختلاف يحول المفهوم إلى معنى وظيفي أو استثمار كل

مكونات القوة، والبعض يفعل القابليات يمكن أن يتحول بالفعل (الاختلاف) إلى حركة ضعف تؤدي إلى (الخلاف والتنازع والتدابير) وغير ذلك من عمليات أو ما في حكمها.

من أهم العناصر التي تحجب السنة فعلا وتفاعلا مع الإنسان هو افتراض العبثية في الوجود أو في الفعل أو في كل متعلقات الوجود ذلك أن هذا التصور يحرك عمل بلا مبدأ أو عمل بلا منهج أو عمل بلا هدف أو قد يجمع بين المستويات الثلاث ليحرك كل أصول البيئة تصورا وحركة، ويعتبر ذروة العبث في التفكير وفي الفعل هو القضية الخاصة باختلال الموازين وهي من أهم الآفات الحضارية التي تفسر حركة الذات الإنسانية فتفسر ما تصنعه أو تقيمه " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا

والسعي هنا حركة حضارية لا يمكن وصفها بالسلب والإيجاب إلا من خلال مقصودها. إلا أنها تشير وفق معانيها وأصولها المعجمية واللغوية أن السعي حركة تكرارية تراتبية، مقصودة يبدو ذلك في معنى الكلمة تميزا لها عن عناصر " العمل " السعي دأب في الحركة وإصرار عليها، ودوام في الفعل، كما تؤكد أنها حركة إلى الإمام بقصد الحصول على شيء أو بلوغه أو اغتنامه أو تحقيق وجوده.

إن للفساد سننا، وللتوهم سننا، وللضلال سننا، كل ذلك يحرك عناصر الوهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي هذا السياق ترتبط العوامل الحاجبة بعناصر الزخرف الحضاري فهي من أهم الآفات الحضارية الحاجبة، كذلك فإن من الآفات الحضارية اعتقادهم الفاعلية، وكذلك ظاهرة العمل الهباء.

إن من أهم عناصر ارتباط السنن ارتباطها بسياق الإطار التفكير، وما يؤكد تأثيرها ضمن البنية المعرفية.

ذلك أن السنن تحقق أصول عملية التفكير والتدبر والنظر والاعتبار باعتبارها عمليات أولية تمكن لأصول هذه العمليات العقلية وإعلاء شأنها وفقا لوظائفها وتأثيرها.

أن النهج السنني يعبر في مكنونه ويستند في ابتدائه، ويحرك عناصر الفاعلية فيه ما يعكسه من تصور كلي للحياة، وهو نهج يقوم في هذا السياق على منهج تفكير وأصول معرفية يرتفع فيها العقل فوق الجزئيات، فهو من ثم يختص بالظواهر الكلية للوجود ومنها الظواهر الطبيعية (الكونية) والفردية (النفسية) والاجتماعية (الاجتماع) ذات التأثير المصيري في حياة الوجود الإنساني.

أن هذا النهج السنني ضمن عناصر صياغته وأصوله في تكوينه المنظومي يقوم على عمليات تدريبية وتربوية، ومن خلال النظر إلى الحياة (تفاعلات - علاقات - ظروف وحالات) من خلال الظواهر الكلية (الانتظام - الاطراد - العموم) البحث عن الجوهر الناموسي والقانوني، بما يدفع إلى ضرورة تبني نظرة شمولية منتظمة الدرجات متدرجة الأطوار.

ومعنى هذا انه ضمن هذا النهج فإنه يعبر عن تدريب على كيفية التفكير المنظم والمنهجي سواء في البحث والتمحيص، أم في المقابلة بين النتائج لاستخلاص القاعدة، وإمكانات القياس بين الأحداث وتواترها ضمن عناصر منهجية لإدراجها على صعيد واحد، أنها تفرض الجمع بين علوم الأشباه، والنظائر وكذا علوم الفروق والخصائص وما يشير إليه ذلك من إمكانات البحث في عناصر الأشباه الكلية والفروق الكلية.

أن طريقة النهج السنني تسهم في بناء العقلية وإعادة تشكيلها بما يؤصل عناصر فاعلية حقيقية لا متوهمة، ومن ثم فإن ذلك النهج ينبه الوعي، فهو يجعله في حضور فكري متفتح وبذلك يستنفذه من غفلة اللامبالاة وجمود الإلف.

إن هذا النهج السنني في رؤيته لجملة الظواهر الكلية إنما يصحح علاقة الإنسان بذاته فكرا وشعورا وإمكانات حضارية وبذلك يصبح كائنا حيا شاعرا بنفسه شعورا حرا، واعيا لوجوده وعيا نقادا محصا، انه يكون أصول الأوبة المنهجية ومناهج التحقق المنهجي والبحثي، والتعرف على مفاصل النموذج وسماته الكلية والجوهرية.

أن هذا النهج السنني يؤصل عناصر قدرات التحرير للإنسان من عناصر الضغوط الحضارية المتعددة، الضغوط الحضارية قد تختلط بالآفات الحضارية الحاجبة لوعي وسعى التفاعل الإنساني مع السنن، الضغوط الحضارية على أنواع متعددة، ووفقا لمعادلات الفعل والتفاعل الإنساني يمكن أن تؤثر هذه الضغوط ضمن مسارات سلبية (ضغوط المانعية) و (الضغوط المفجرة) و (الضغوط المفرغة) وجملة الضغوط تلك تؤدي ضمن مساراتها إلى الدافعية والتجديد في الفعل الحضاري، أو رافعة للفعل الحضاري ضمن مدارج الترقى والبناء والعمارة الحضارية، أو تحرك أصول الضغط نحو التجميع لا التفجير، والتلاحم والتماسك لا التجزؤ المفضي إلى حركة تشرذم وتشتت، هذا التلاحم هو حركة إيجابية أما تحرك المسار ضمن دفع الضغوط، أو مواجهة التحديات ضمن استجابات فاعلة.

في هذا السياق ما الذي يحرك وجهة الضغوط إلى مساراتها السلبية وما الذي يدفعها إلى هذه المسارات الإيجابية ؟

تساؤل يجد إجابة في حقيقة السنن والوعي بجوهرها، وعناصر فعلها، وإدراك حقائقها، وتوابعها ومآلاتها ومجالاتها وتأثيراتها المنظومية الشاملة، وفي استطراد الفعل السنني عملاً وتاماً وسيرة ومسيرة وصيرورة، أن معادلة الوعي والسعي السنني هي التي توصل وتمكن من توجيه جملة الضغوط نحو الفعل الإيجابي الفاعلية المبتغاة والمقاصد الأصلية والجوهرية، أن وجود الضغوط الحضارية هو أمر لا فكاك منه ضمن عناصر الساحة الحضارية وتفاعلاتها، وضمن المسيرة الحضارية بكل تنوعاتها وعلاقاتها وحالاتها وضمن تأثيراتها على المفاعلين الحضاريين وتفاوت عملية التأثير.

إن الضغوط الحضارية لازالت تفعل فعلها ضمن الظاهرة والقابلية لها (هذه السنة القاضية) التي لفت النظر لها مالك بن نبي ضمن مقولته الشهيرة المفتاحية (الاستعمار والقابلية للاستعمار)، القابليات إنما تكمن في عناصر طرائق التفكير وعمليات التغيير والتصور الإنساني لهذه العمليات وهذه القابليات، تولد أنماط سلوكية تشكل البيئة والوسط الملائم لعقليات متعددة تحرك الضغوط ضمن مساراتها السلبية ولكن الوعي بالقابليات والسنن الكفيلة بالتحكم فيها، وتحريك القابليات نحو أصول الطاقات والقدرات إنما يؤصل مسارات التحريك الإيجابي والفاعلية (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ... وما كان عطاء ربك محظوراً) والضغوط الحضارية ضمن هذا المسار كثيرة الفئات ومتنوعة التأثيرات منها ما يتعلق بالتاريخ والماضي، ومنها ما يتعلق بالحاضر والواقع، ومنها ما يتعلق بالتدبر والمستقبل.

ويمكن تسكين الضغوط الحضارية (المشتقة والفرعية والتابعة والمولدة والضغوط البيئية) ضمن منظومة الضغوط الحادثة على الإنسان المسلم (طرائق التفكير - مناهج التغيير) وإن الضغط ضمن هذه العناصر وتلك الرؤية يعبر عن ثنائية التدافع بين السلبى والإيجابى على المستوى الفردي والجماعي، فترى الضغط ونقيضه (وفق تأثيره).

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نعدد جملة الضغوط الحضارية، إلا أن هذه الضغوط في تعلقها بالواقع، ومن الإمكانيات التي تجزأ الواقع إلى مجالات رئيسية في مجمل الحياة الحضارية، فإن من الضغوط الحضارية من حيث تجلياتها ما يرتبط بمجال دون آخر، بل ربما يتجلى ضغط (التاريخ والحاضر والمستقل) ضمن تنويعات مختلفة في سياق المجال الحضاري المتعلق بجملة الأفعال والتعاملات ضمن مجال العلاقات الدولية والتعامل الدولي، وذلك في سياق النماذج والأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقام، وربما نشير إلى هذه النقطة ضمن تعلق السنن بالتعامل الدولي وحركته، التي غالباً ما تتعلق بالضغوط الحضارية بفهم السنن وفعلها (الوعي والسعي).

وغالبا ما تقتزن هذه الضغوط بالتنازل بين أحوال القوة والضعف العزة والوهن، الغنائية والتمكين، وفي ظل هذه الضغوط قد يتحرك الإنسان إلى إعفاء نفسه من التبصير فيركن إلى هذه الضغوط التي تبرر عجزه عن الفعل وقعوده عن الحركة والفاعلية، أن التعرف منذ البداية أن لكل أمر وكل فعل حضاري سننه الشرطية القاضية والحاكمة هي من أوليات عناصر التفكير والتدبير، وإن أحوال الضعف والقوة هي أحوال نتيجة تحصيل البشر وتفاعلهم مع السنن (قل هو من عند أنفسكم) إن النظر إلى سنن الضعف والتجزئة والتدهور عمليات بعضها مع بعض، والاعتبار والنظر إلى الساحة التاريخية الممتدة والتي تشمل على أفعال حضارية متنوعة فتعرف على سننها، خاصة أن اكتمال الحدث (وقائع ونتائج) يشكل بحق معملا تجريبيا مهما للتفكير والبحث والتدبير والاعتبار، باعتبارها جميعا ضمن عناصر تفكير منهجي ممتد ومتراكم.

السنن بهذا تعبر عن نظرة شاملة كلية ممتدة تمتد عبر الزمن وعبر المكان وعبر عالم الأحداث المتنوعة وتفاعلاته، وعبر العلاقات بأطرافها المختلفة ومستوياتها المتعددة، أن الوعي بالضغوط الحضارية يحرك عناصر حافزة لفهم السنن وتأثيراتها، وينفى كل العناصر التي تحجب فهم السنن والوعي بها والسعي من خلالها.

إن السنن ضمن منظومة كلية لا تزال تؤصل عناصر الاشتراك بين تصنيفات السنن المختلفة تلك السنن الإلهية المتعلقة منها بالمجال الكوني الطبيعي، أو المجال الحضاري البشري، وفي هذا السياق تلفت هذه السنن إلى ضرورات التفكير في عناصر العام والخاص المشترك والتمايز، المختلف والمؤتلف، الثابت والمتغير، وهذا لا شك يشير إلى عناصر اشتراك شديدة الأهمية في النسق المعرفي، وفي تكوين عناصر البنية المعرفية، إن الوجود المادي للحياة الإنسانية في ظواهره الكبرى لا يجوز عرضه باعتباره ظواهر مادية جامدة، ولكنها الحياة بنظامها وتلقائيتها، وهي تلفت النظر إلى أصول الاشتراك الحيوي العام المتمثل على الأقل في أربعة أصول كبرى.

أولاً: الحركة العامة للظواهر الكونية والحيوية.

ثانياً: منطقة ترتيب الظواهر.

ثالثاً: نوعية الحياة وحركتها داخل كل ظاهرة.

رابعاً: الوحدة العضوية بين الظواهر.

بهذا المنطق فإن التوجه السنني ضمن تصنيفات لا يزال يحتفظ للعقل بمجاله الخاص الذي خلق له، وهو الوجود المادي وتحتفظ له بحيوية النظر والقدرة على التصور من استثمار

الظواهر الكونية استثمارا ماديا يمد الإنسان بأسباب جديدة لحياته الحضارية بوجه عام، يتضح ذلك في توجيه النظر الإنساني إلى الظواهر الكونية، وله اختلاف الليل والنهار، أفلا تعقلون إنما تحرك عناصر الفعل والتفاعل بين الظاهرتين المتكاملتين.

أن معنى هذا أنها تضع العقل على الحدود المادية الكلية لوجوده، كما تضعه في نفس الآن داخل هذه الحدود، هذا التعقل الكوني بفعل السنن يحرك عناصر القدرات والمجال العقلي من الظواهر المادية فهو لا يقتصر عليها ولكن السنن تنقل أصول هذا التعقل إلى الظواهر الإنسانية ذات الفاعلية الحاسمة في بناء الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما، واثر هذه العلاقة على البناء الحضاري للأمم، هذه الظواهر الإنسانية من مهام العقل ووظيفة التعقل والوعي السنني، أن الاختلاف كظاهرة كونية طبيعية، وخلق كل شيء فقره تقديرا تسوق التفكير السنني الإنساني إلى الاختلاف كسنة بشرية، وان الاختلاف الكوني (إنا كل شيء خلقناه بقدر)، هو اختلاف وظيفي يحرك عناصر الاختلاف نحو جوهر الائتلاف، كذلك يؤدي ذلك إلى جوهر الانتظام الكوني في حركة كونية منسجمة، أن هذا يحيل نفس هذه النظرة الوظيفية إلى الفعل الإنساني وأهم سمة له المتعلقة بالاختلاف المفضي إلى أصول الائتلاف الدافع إلى عمليات التعاون الإنساني.

ومن الصور الأساسية التي هي موضع التبصر العقلي ووزنها بميزان التعقل وتطبيق أصول الوعي السنني، هي جملة الظواهر التاريخية الرئيسية والمحددة تحديدا كليا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اقتوا أفلا تعقلون.

إن هذه الآية تلفت الإنسان إلى الماضي أو التاريخ بعامة، تاريخ الحضارة، تاريخ الأحداث الإنسانية ... فللماضي خطورته، من ناحية وأنه يسرى في الحاضر ويؤثر فيه ويضغط عليه ضغوطا على أنحاء مختلفة لها أثارها.. فالنظرة العقلية هنا ضمن النهج السنني نظرة كيفية في العاقبة، وكلمة العاقبة تعطى دلالات الضعف والانحلال الحضاري واختلال موازين القيم بين الطبقات والجماعات حتى ضاع الفرد وعطبت مبادئ التأصر الإنساني: وهنا يفرض النظر الكيفي في العاقبة، التأمل الدقيق في العلل الكامنة للأحداث والتدبير الدقيق لحركة كل علة ومسارها وتضافرها مع العلل الأخرى في تفجير الأحداث وصنع الوقائع ولذلك فإن النظر العقلي الكيفي والوعي السنني يعنى تتبع الأحداث بظواهرها الاجتماعية والحضارية حتى ينابيعها الأولى.

في ظل هذا التصور فإن السنن والوعي بها، يتطلب الوعي بجملة العناصر التي تشير إلى القوانين الأساسية الدالة على السنن ومسيرتها، والشروط المؤدية إلى فعلها ضمن قضائها على

الفعل الحضاري الإنساني والموانع التي تشكل الآفات وهي أهمها، والحواجب كعنصر ثان والضغوط وفق قابليات معينة كعنصر ثالث.

أن الوعي السنني يقوم بدوره في تأصيل أحد مستويات هذا الوعي وهو الوعي التاريخي فضرورات التدبير للظواهر الاجتماعية، ومقومات البناء الحضاري تدبرا علميا يشير إلى وجوب تدبر التاريخ كذلك تدبرا علميا فنخضعه للبحث العلمي حيث نستخلص من ظواهره وتتابع أطواره، القوانين التي تتحكم في حركته وتدافع أحداثه والتي يمكن بواسطتها أي بواسطة هذه القوانين - ترجيح احتمالات الضرر وما قد يسفر عنه.

وعلى هذا فإن هذه الرؤية تسهم في تأصيل ثلاثة أمور عظيمة بالنسبة للإنسان ووجوده الحضاري وبالنسبة لتفسير التاريخ وفلسفة أحداثه.. وهي:

أولاً: تربية الوعي التاريخي وإذكائه في ضمير الإنسان وفكره.

ثانياً: دعوة الإنسان إلى دراسة التاريخ دراسة علمية قائمة على أساس القواعد الرئيسية التي تتحكم في حركة التاريخ.

ثالثاً: دعوة الإنسان إلى معاناة الأحداث التاريخية معاناة وجودية كائنة يحيها ويعالج أحداثها حتى يتمكن من تصور التاريخ وفهمه وتفسيره.

ومنهجية الوعي السنني في المجال التاريخي تقوم على اصطناع ثلاث طرائق متكاملة:

- طريقة العرض القصصي أو الرواية التاريخية.

- طريقة التعليل الحضاري للظواهر التاريخية الرئيسية.

- طريقة العرض الوثائقي ونقصد بذلك الآثار التي خلفتها الحضارات السابقة وتحرك هذه الطرائق جملة من الآليات المهمة في بناء النماذج منها ما هو فكري يتضمن جملة من السنن الكامنة فيه، أو النموذج التاريخي، أو النموذج المستنبط من مثل، ونموذج الأمثال غاية في الأهمية لتنوع طرائقه في لفت النظر للوعي السنني.

ورؤية السنن في فاعلياتها الكونية والبشرية والتاريخية، وذلك ضمن أمثلة متحققة بالواقع في نقل عناصر مفاهيم بصرية توجب ترسيخ الوعي السنني (واستطرقه في المجالات المختلفة).

والسنن تشير إلى جملة من العمليات المنهجية بحيث تكون عقلية ذات وعى سنني تؤكد أشكال مختلفة لتحقيق هذا الوعي من خلال طرائق تؤسس السنة والوعي بها من سنن (التقابل) وسنن (التفاعل) وسنن (التناظر والتقارب) وسنن (التمايز والفوارق) وسنن (التواصل) بين النماذج الحضارية المختلفة، إضافة إلى البحث المنهجي ابتداء في معنى السنة الكامنة في السيرة

(الرسـل)، ومناهج مناقضة السنة بكثير من العناصر وأهمها على الإطلاق (الإبائية) التي تختلط بالسنة ذاتها.

والسنين كعملية منهجية تتعلق بعناصر تجريبية والنظر في التاريخ كمعمل تجارب يحقق مقصود الاعتبار والعبرة فالسير سير غاية (التعرف على العاقبة) وسير عناية النظر والفحص والنظر عنا عملية تجنب الفاعل الحضاري موقف الترقب والانتظار، فبين النظر كمنهج والانتظار كطريقة لمواجهة الأحداث بون واسع، فالوعي بالمحصلة أو العاقبة لا يعنى انتظارها.

ومن أهم أصول التكوين المنهجي النابع عن السنن هو الشك النقدي والذي يتضمن بدوره أربعة أمور أساسية تتطلب من الإنسان المراجعة:

* أن هناك خلا في البناء الكلى الفكرى.

* أن هناك سببا أو مجموعة من الأسباب تضافرت على أحداث الخل وأبعاد الفكرة (أو الوعي السننى) عن الصواب.

* أن الطريقة التى اتبعها صاحب الفكرة فى تمحيص الحقائق لم تكن منطقية (منهجية).

* أن الزاوية التى نظر منها صاحب الفكرة إلى فكرته كانت ذاتية مضللة.

وتكاد هذه الأسباب الأربعة تلخص الموقف النقدي العام الذى يصطنعه جمهرة الناس فى ظل هذا التصور، فإن السنة إذ تشير إلى أصول منهج نظر، فإنها فى ذاتها تتطلب أو تستلزم منهجا للنظر يتعرف عليها ويستنبط أنواعها وغير ذلك من أمور حول السنن وطرائق التعامل معها.

والتعرف على منهج النظر يتطلب التعرف على مضاداته أو عوائقه والذى قد يتمثل فى عناصر الكبر النقدي - إن جاز هذا التعبير، يطمس الحقائق فى نفس صاحبه ويجعله يوجه فكرة وإحساسه فى التماس أدنى غلالة يمكن أن تزهق الحق وتشكك فيه: فهو من ثم يروج لشبهاته بمختلف الأسانيد والبيانات التى يعتسفها على غير وجهها ويكرهها على غير منطقها، تمويهها ومخادعة لأعين الناس فضلا عن عقولهم.

ضمن هذا السياق علينا أن نتدبر لكل سنن أطرها ومجالاتها، فهناك سنن الخلق وسنن الحركة وسنن التصريف، وسنن الخصائص المشتركة، وسنن النماء والتكاثر وأنها عمليات مهمة تؤصل نفسها كمجالات سننية وتولد عناصر سنن قاضية ذات أصول وذات فروع.

ويبقى أن ننظر إلى السنن في علاقات متنوعة، هذه العلاقات تحرك عناصر النظر إلى السنن ضمن علاقات منظومية من جهة، والنظر إلى السنن كحزمة كلية من جهة أخرى.

فالسنيين تتفاعل، وتتداخل، وتتوافق، وتتكامل وتتكافل، وتستطرق أي أن اختلاف الأحوال ضمن امتدادات الفعل الحضاري تتحرك إلى سنن متتابعة تحكم وتتحكم بمراحل الفعل الحضاري، التدرجية في حد ذاتها سنة من سنن الفعل الحضاري الممتد، وقد توقف سنة فعل أخرى، وحينما تقف الأولى تستأنف الثانية عملها كما أن السنن حينما تتفاعل (سنة أو أكثر) قد تولد سننا ثالثة من المهم التعرف عليها والوعي بها وعناصر فاعليتها وحركتها، كما أن هناك من السنن ما تلفت النظر إلى حالات الانتقال من سنة فتلفت الانتباه إلى سنة أخرى.

وواقع الأمر أن عدم فهم باب العلاقات بين السنن قد أدى إلى تصور البعض إلى الحديث عن عدم مقدرة مدخل السنن في إمكاناته التحليلية والتفسيرية، والواقع أن الأولى بالإنسان أو الباحث فيها أن يتهم نفسه بالقصور في فهم السنة ومجال فعلها وطاقة فعلها، فضلا عن علاقتها المتنوعة، أو تراتب وتتابع تأثيراتها، أكثر مما يتهم السنة بالتخلف أو بعدم المقدرة التفسيرية.

إن حالة الارتباب من ناحية الاستناد إلى عدم تبدل وتحول السنن في الفعل والفاعلية والتأثير، يجب أن يولد حالة بحثية تعيد النظر مرة أخرى لعلها لم تدرك شيئا مهما أو أهملت مفصلا أساسيا في فهم السنن ذاتها أو فعلها وتأثيراتها.

والسنن والفعل الحضاري كوحدة تحليل:

الفعل الحضاري كوحدة للتحليل بما يتضمن مواقف، وعلاقات وحالات وقدرات وإمكانات وسياسات واستراتيجيات، صحيح أن الفعل كلما اتسعت دائرته وازداد عدد الفاعلين بالإضافة إلى المؤثرين فيه صار أكثر تشابكا وتعقيدا، وما يتطلبه ذلك من وصف دقيق وتحليل عميق وتفسير مركب ومتشابه، ولكن نظن أن التفكير السنني فضلا أن يدرب من يتفهم عناصره وجواهره، ومكامن فعله وفعاليته، ومقاصد هذا النهج ومرامييه، رابطا بين سنن الوعي المتعلقة بهذا التفكير ذاته، وسنن السعي المترتبة على هذه السنن، فإنه كذلك يحرك مجمل عناصر التحليل والتفسير المشيرة إلى قدرات التعامل المنهجي أهمها: -

- الفهم الكلي للظواهر: ذلك أن للربط بين الكلي والجزئي سننا من المهم التعرف عليها، الفهم الكلي ينفى عناصر تصور تشطير الظاهرة، أو تفسيح لتكاملها، أو تجزئ في الفهم أو الوصف أو التحليل أو التفسير، وعمليات تسكين الجزء في سياق الكل واندراجه فيه وفعله من خلاله، كلها عمليات ترتبط بقوانين من المهم إدراكها.

- الفهم السببي للظواهر، أن السنن والتفكير من خلالها تدفع المتعامل معها دفعا إلى نهج تفكير لا يهمل أصول التفكير السببي من غير إهمال لوجود دائرة الغيب من جهة، وعناصر التحريك الإيماني التي تردف الفهم السببي فتؤثر في العطاء الإيجابي للسنن لذلك الإنسان المؤمن .

الفهم المتشابه للظواهر: السنن تشير إلى الإنسان، والأفعال الحضارية المتعلقة بها إلى أن تشابه الظاهرة لا يمكن معالجته عن طريق السنن إلا في سياق اعتبارها (المنظومي)، السنن منظومة من المفردات تتحرك في شكل علاقات متنوعة تفعل في الواقع من خلال الوعي بسياقاتها وتأثيراتها وتفاعلاتها، تحريكها في سياق ربما يولد سنن محركة ودافعة، هذا التفكير السنني هو من أهم أنماط التفكير في التعامل مع الظواهر المعقدة على النحو اللائق .

الفهم القياسي للسنن:

إن السنن وفق تكويناتها ومنظوماتها وقدراتها التوليدية تحرك في التعامل معها عناصر فهم تبحث عن " الجوهرى " في الفعل الحضاري، والعارض منه، عن الثابت المحرك في دائرة الفعل الحضاري، والمتغير الحادث فيه أنها تحرك البحث عن " مفاصل الفعل الحضاري " المؤثرة فيه، إن هذا البحث الذي يعطى القيمة لما نعينه بالشرط، الكامل والقاسم المشترك بين فعل الشرط وجواب الشرط، انه نهج يبحث في الدائرة العميقة للفعل الحضاري (العلل والأسباب) وترابطها وتفاعليها على نحو يحرك كل عناصر الفاعلية الإيجابية (السنن المتولدة).

الفهم التقويم:

للسنن وتعد هذه السمة لوصف هذا النهج السنني من أهم السمات فإن السنن من حيث تحركها نحو كل ما سبق، تملك قدرات في تقويم الأفعال الحضارية والسنن المرتبطة بها وفعل الإنسان بها ومعها ولها، أنها تشير إلى مناطق قصور وتقصير، وتحرك أصول مناهج نقدية للواقع وحركة للفاعلية بأفعالهم وعلاقاتهم وحالاتهم وسياساتهم، هذا التقويم من أصول التفكير السنني، وهو يتحرك بفعل الأمر القرآني بالتدبير والاعتبار والتفكير والنظر، كلها عناصر إذ تلتفت إلى ضرورة رؤية الثابتة والقانون العام في دائرة عالم الأحداث فإنها تعتبر هذا التفكير والنظر والتدبر ليس خلوا من مقصد، أو يمارسه الإنسان باعتباره عملا يقع في دائرة الرياضة الذهنية أو الترف الفكرى، فإن هذا الربط الشرطي في التفكير السببي وتحديد أصول التعامل مع المفاصل، كل ذلك من الواجب أن يصب ضمن وظيفة أساسية ترتبط بكل هذه العمليات

مقصودها الاعتبار للعبور من الفعل وبه إلى دائرة أكثر فهما ووعيا وسعيا بمقتضى السنة والمنظومة والمرتبطة بها.

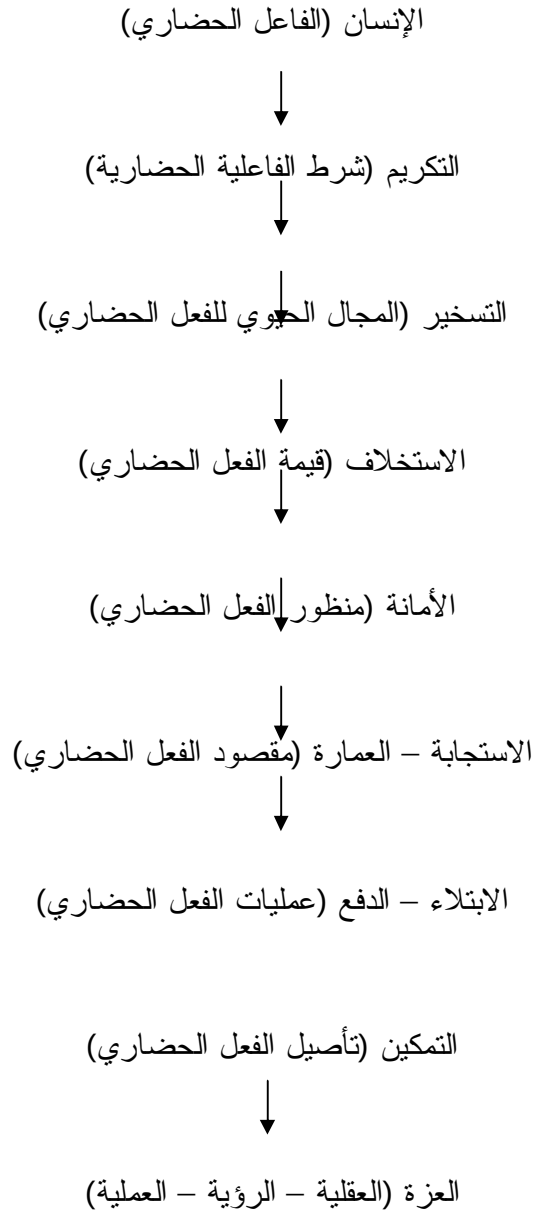
الفهم المستقبلي للسنة: ذلك أن مفهوم الاعتبار كما يشير إلى معاني التقويم والتأصيل والبحث الإنساني والنظر المدقق والتدبير العميق، فإنه يشير من ناحية أخرى إلى أصول التفكير ضمن دائرة النظر المستشرف إلى المستقبل، إن السنة في صيغتها الشرطية تتضمن كذلك وبفعل المقابلات والتفكير بدائرة الانعكاس الشرطي، إلى دائرة مهمة إذ تلعب السنة دورا تحذيريا، هذا الدور التحذيري، لابد أن يؤتى كل آثاره بفعل عناصر الرشد الإنساني، فيكون التدبير فعلا مستقبليا يقدر الفعل عواقبه ويبحث عن سننه الفاعلة، السنة التحذيرية الكامنة ضمن السنة الشرطية وسنن التفكير، وسنن التغيير، وسنن التأثير وسنن التدبير كلها سنن تتحدد في ضوء عناصر العبرة والاعتبار، والمقاصد والأهداف فتحرك عناصر التفكير المستقبلي لا بشأن أنه يستند فقط على الإيمان بالغيب، ولكن باعتباره ضرورة إنسانية تعبر عن كمالات التفكير الإنساني لمقصود التفكير الراشد والتدبر والاعتبار، فإن النظر في (عواقب الأمور) (واعتبار المال) (وأفعال التمكين) كلها عناصر تردف فكرة المستقبل.

ضمن سياقات هذا المستوى من مستويات مدخل القيم وبما يشكله كإطار مرجع، فإنه لا يتصور بأي حال فعلا دوليا يملك قدر من التواتر والتكرار بحيث يدخل ضمن الأفعال الحضارية الممتدة، لا يتصور هذا الفعل إلا وارتبط بالسنة الفاعلة فيه سواء أكان هذا الفعل يعبر عن " حالة " أو " موقف " أو سياسة " أو " إستراتيجية .

الإنسان والفاعلية والحضارية: قيم الإنسان وإنسان القيمة (مكونات الفعل الحضاري) كوحدة للتحليل – يمكننا في هذا السياق استكمال عناصر الرؤية للإنسان باعتباره فاعلا حضاريا تشكل حركة مع تراكمها واستمرارها ووعيتها وتفاعلها فعلا حضاريا ممتدا، وضمن هذا فإن هذه الرؤية ليست مجرد رؤية وصفية أو رصدية لقدرات أو فاعليات ذلك الإنسان في المجال الحضاري، ولكنها رؤية تبصيرية بكل معاني تحريك البصيرة، تكون منظومة من البيانات الحضارية، وهذه الرؤية من خلال معاني البصائر تحرك وتفعّل عمليات الانتقال من مجرد الوصف والرصد إلى محاولات التأصيل والتغيير والتقويم بالجملة كل ما يحدث ويصب ضمن دائرة التفعيل الحضاري.

في هذا السياق نحن ننظر للفعل الحضاري ضمن هذا الاعتبار بأنه فعلا ليس بسيطا بل هو مركب، متراكم، مستمر ممتد، عميق متفاعل متساند، متداخل، متنوع، متوازي الحركة السلبية (في التبصر بموانع الفعل الحضاري) والحركة الإيجابية في استثمار مكونات المسهلات، الإمكانيات التي تعظم عناصر الفعل الحضاري تأصيلا وتفعيلا وفاعلية وتمكينا، في هذا السياق

سنرى هذه الأسس والأصول باعتبارها قيم بالمعنى الواسع، وسنن ومقاصد وشرعية وعقيدة وأمة وحضارة.

وفى مقابل كل ذلك تبدو عناصر الانحراف أو الغفلة عن السنن والتي تورث الفساد وتنتج القوم البور، وتؤسس مناهج الرهن في التفكير والتدبير، وتحرك عناصر سنة الإبدال والتبديل.

السنن وأصول الفعل الحضاري:

السنن تشتمل على جملة من الكليات المتفاعلة، إذ تشير إلى منظومة من القوانين والنواميس التي تحكم الحركة الحضارية العامة، وتشمل المجالات الحضارية المختلفة، أي أنها تستوعب

جملة الأفعال الحضارية في امتدادها وتراكبها، والتعامل الدولي يستغرق بدوره جملة أفعال حضارية يتفاعل فيها الداخل بالخارج والثابت بالمتغير، وإذا قررنا أن التعامل الدولي في الإسلام يشير إلى انساق متعددة نسق يمثل الأفكار التي تحكم التعامل الدولي في جل تنوعاته، ونسق يحدد عالم الخبرات التي تمثل تجليات هذا التعامل الدولي تحكمه سنن متشابكة وما يتصور من سنن تحكم النفس يمكن امتدادها إلى عناصر الاجتماع، مهما اتسعت جنياته صحيح أن حراك السنن في هذه الأحوال يجب أن يحرك معايير أكثر تعقيدا من حيث الكم والنوع، إلا أن صلاحية السنة التعميم تظل أمراً لا يمكن إهداره في نطاق استثمار السنن في إطار حركة ودوائر التعامل الدولي كلها.

إن سنن الطغيان على سبيل المثال في النفس والمجتمع والتاريخ والإطار الدولي واحدة فالنفس الطاغية، تولد علاقة طغيان اجتماعية وجماعية، وحوادث التاريخ لا تخرج عن سنن الطغيان وتعميمها في هذه المجالات المختلفة لحركة السنن وأعمالها في الفرد والجماعة والمجتمع والإنسانية.

- الساحة الحضارية: الإنسان - المكان - الزمان

- العناصر الأساسية في المعادلات الحضارية: الكون - الإنسان - الحياة.

- المجالات الأساسية للفعل الحضاري: عالم النفس، عالم الاجتماع، عالم الأحداث الزمنية، الأحداث الكونية.

- العوالم الحضارية: عالم الأفكار، عالم الأحداث، عالم الأشخاص، عالم الأشياء، عالم النظم، عالم المنهج، عالم الرموز، عالم المفاهيم ...

- العمليات الحضارية: عمليات البناء الحضاري - عمليات العمارة الحضارية - عمليات التحريك - عمليات التشغيل - عمليات التفعيل - عمليات التغيير - عمليات الحركة - عمليات بناء الوسائل والآليات - عمليات التمكين - عمليات الاستشراف.

الفعل الحضاري: السمات والخصائص: الفعل الحضاري فعل ممتد زمنيا متراكم حركيا يفترض رؤية ومنظورا (رؤية للعالم)، عملية تطويرية، درجة، تفاعلية.

يفترض وسائل وأدوات، وهو تعبير عن عمل قصدي إذا الفعل الحضاري لا يمكن أن يكون عفويا، بل انه يفترض عمليات استثمار الإمكانيات والقدرات، والمسهلات والميسرات، والوعي بالعقبات والصعوبات، تحويل القدرات إلى فاعليات. كذلك يعتبر الفعل الحضاري، عقد تاريخي وذاكرة حضارية، اعتبار وعبرة، وبنية حضارية ورؤية للفعل، والعلم والعمل، وتدبر وبناء استشراف.

الفعل الحضاري: جملة من الأفعال تسير ضمن رؤية محددة وهدف معين، تراكمها يتكون من منظومة أفعال والقدرة على نظم الأفعال.

الفعل الحضاري: يتحرك ضمن مناخ عام وبيئة كبرى تجمع بين جملة الأفعال الحضارية الممتدة والتي تكون حالة عامة، هذه الحالة العامة تجد إمكانية وقابلية لتحليلها من منظور سنني، ومحاولات تفسيرها من مدخل السنن، واكتشاف التعميمات والقوانين باعتبارها أصول حاكمة مشتقة من المعاني السننية والمنظومة المتفاعلة بالسنن، كما تلعب السنن دورا تقويميا بما تحدد من عناصر ومجالات اهتمام بالإصلاح والتغيير، ودورا تنبؤيا أو بالأحرى "تدبريا" استشرافيا يحقق معنى الاستشراف في إطار القانون الأكبر الكامن في المنظومة السننية (فعل الشرط / جواب الشرط) وباعتبارها سننا شرطية كلية (علم دراسات المستقبل)، ويحقق معنى يفيد في التعامل مع الظواهر لا التحكم بها أو العبث فيها ولكن في الوعي بأصول الظاهرة وتكونها وسماتها الرئيسية، وأصول التعامل والتفاعل، والانتقال من سنن الوصف إلى سنن المعرفة إلى سنن التغيير، في إطار إرساء رؤية منهجية وناظم معرفي وعمل متحرك مناهج تفكير (معرفة / وعي / منهج) مسالك تغيير (حركة - تفاعل - عمليات).

الفعل الحضاري وحدة تحليل يؤصل المعاني ويحيل إلى التعامل السنني، التعامل السنني - منهج عدل، من العدل الإلهي أن جعل الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، والأفعال بشروطها والنتائج بأسبابها.

السنن تحرك عناصر التفكير، السببي المنطومي، بما يحرك السبب إلى السنة، ربما يشير إلى أكثر من حالة ومعنى، منظومة الأسباب توافق الأسباب، تساند الأسباب، تفاعل الأسباب، دائرة الأسباب، الأسباب وحراكها، الأسباب المقدمة، الأسباب النتائج، أوزان الأسباب، الوعي السببي وعملية التفسير، هضم السنن والأسباب والتنوع بتفسيرات " الجبرية - القدرة - المؤامراتية، الخرافية، والعبيثة".

تشاكل الأسباب، تنازع الأسباب وتعارضها، تحييد الأسباب، خريطة الأسباب، صناعة الأسباب، الخلط بين العوامل والأسباب والأعراض، الأسباب والشروط، الأسباب والعلل، تضخيم الأسباب، الأسباب الأصلية والأسباب التابعة، الأسباب المشتقة والأسباب الوسطية، الأسباب الدخيلة، البحث عن الأسباب في منطقة الخطأ، التراكم السببي، السبب المفتاح - المركز، السبب المركب، السبب الكامن - السبب الظاهر، السبب المسرع - المفجر، خريطة الأسباب، الحشد السببي، انعكاس الأسباب، العكس السببي والسبب العكسي، السبب عنده وفيه ومنه وله واليه.. الخ.. السببية وحركة الإيمان، البحث الحقيقي عن الأسباب والبحث الزائف تزييف الأسباب، الأسباب القاتلة الأسباب المخدولة، الأسباب المرفوضة، الأسباب الدافعة،

الأسباب المانعة، الأسباب الجامعة، المشترك السببي، المضاعف السببي، متوالية الأسباب، السبب المباشر وغير المباشر، السبب الآني والسبب المتراخي، سلسلة الأسباب، السبب الكلي والجزئي، السبب العام والخاص، السبب الحال والمؤجل، السبب الأصلي والمكمل، السبب الضروري والحاجي والتحسيني، السبب (الأولية) - الإرجاء السببي، عناصر مهمة يجب اعتبارها عند الربط بين السبب والسنن.

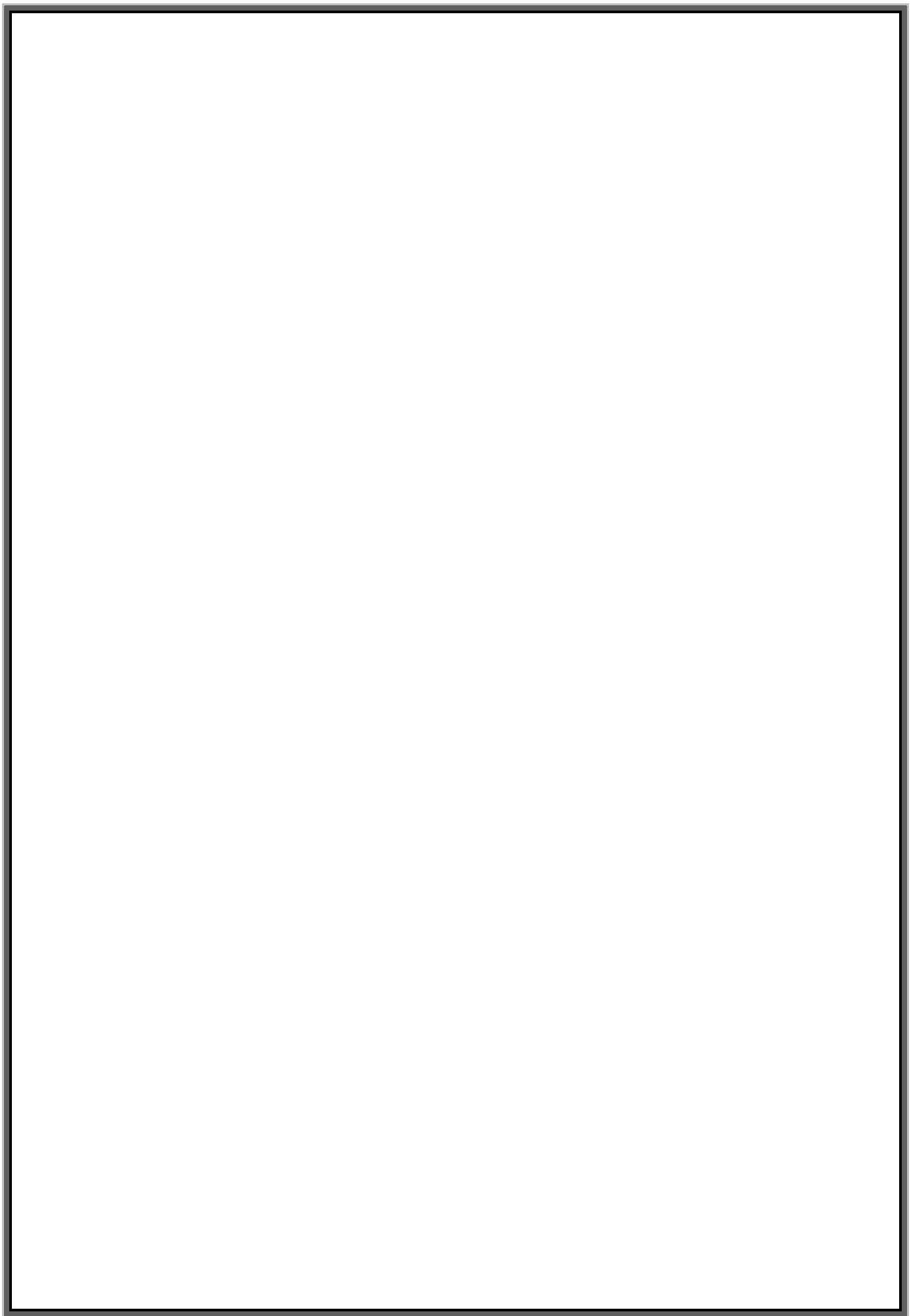
الفعل الحضاري أما يسهم في بناء الحضارة أو هدمها، قد يكون سببا وقد يكون إيجابيا، وقد يختلط فيه الإيجابي والسلبي بما يغلب أحدهما على الآخر.

الفعل الحضاري المأزوم، قرين الابتلاء، الابتلاء حالة حضارية تنسم بالدوام.

الفعل الحضاري (خير العمل أدومه وان قل ...) لأنه تعبير عن إمكانات التراكم النوعي وهو عمل يتعامل مع العقبة الحضارية (فلا اقتحم العقبة) الفعل الحضاري يرتبط بأصول الوعي بالضغط الحضارية، وكيفية تحويل الضغوط والتأكيد على عناصرها وضغوط مانعة إلى ضغوط دافعة.

الفعل الحضاري رغم امتداده، إلا انه في ارتباطه بالسنن، يشير إلى إمكانية العطاء الجزئي للسنن، فبمقدار ما تعمل من وعى وسعى بالسنة بمقدارها ما تعطى.

الفعل الحضاري إشارة إلى عناصر التغير، والسنن إشارة إلى عناصر الثبات، جوهر الفعل الحضاري محكوم بالقانون السنني العام الذي لا يتبدل ولا يتحول بينما تجليات الفعل الحضاري وأشكاله شديد التنوع، قابليتها للتحويل والتبدل والتغير والتغير كبيرة ومتسعة.

البحث الخامس

تنظير ابن خلدون على خريطة
التنظير السوسيولوجي

أ.د. علي ليلة
أستاذ علم الاجتماع
كلية الآداب - جامعة عين شمس

مقدمة

برغم أن أفكار بن خلدون فيما يتعلق بالإنسان والمجتمع قد وقعت في التاريخ الماضي، إلا أنه من الصعب نسبتها إلى هذا التاريخ فقط، حيث امتدت لكي تكون صادقة حينما توفر سياقها الاجتماعي.

ولقد كانت أفكاره من العمق بحيث شغلت بصائر في بناء المجتمع والتفاعل الحادث فيه، نكاد أن نقول صادقة في أكثر من زمان ومكان، أي حيثما توفرت ظروف تجسيدها واقعيا بحيث قاربت أن تسقط عنها طابعها النسبي لتدخل بامتياز في نطاقه المطلق، أعنى القوانين العلمية الثابتة والصادقة، فلم تتعرض نظرية بن خلدون للسقوط كما تعرضت لها كثير من النظريات الغربية التي ظهرت وسقطت في العصور الأوروبية المختلفة، وذلك يرجع بطبيعة الحال لعدة اعتبارات.

ويتمثل الاعتبار الأول في أن عبد الرحمن بن خلدون كان مفكرا وباحثا بقدر ما كان رجل خبرات واقعية وسياسية وهو التكوين الذي أهله لأن يلعب دور عالم اجتماع بامتياز وهو الدور الذي أشار إليه أهله لأن يلعب دور عالم الاجتماع بامتياز وهو الدور الذي أشار إليه ماكس فيبر حيث رأى أن عالم الاجتماع وإن بدى باحثا لظواهر الواقع إلا أنه ينتهي أن ينتهي إلى أن يلعب دورا سياسيا أو هو مستشار الأمير أو الحاكم، حيث تجتمع لديه من ناحية الخبرة بشؤون المجتمع، إضافة إلى القدرة على مواجهة مشاكل المجتمع بتقديم الحلول لها استنادا إلى مضامين هذه الخبرة.

ويتمثل الاعتبار الثاني في التأكيد الذي أشار إليه الدكتور على الوردى، الذي أكد على الطبيعة الواقعية لنظرية بن خلدون التي قدمت لتفسير نشأة الدولة العقد الاجتماعي التي قدمت لتفسير نشأة الدولة، ففي حين امتلكت نظرية بن خلدون الصدق الواقعي والتاريخي، نجد أن نظريات النقد الاجتماعي ظلت افتراضية تفيد الوجود التاريخي (١) وفي ذلك يذهب جمبلو فيتش مؤكدا رأى بن خلدون على أن الدولة نشأت بسبب النزاع بين الجماعات البشرية المختلفة وهي النزاعات التي تنتهي عادة بسيطرة جماعة على أخرى.

وإذا كان أو بينها يمر قد رأى أن الدولة قد نشأت بسبب النزاع بين البدو والحضر، لرغبة البدو في الحصول على فائض ما نتجه الحضارة ويزيد عن حاجة أهلها فهم يحاربون الحضر دائما ويستولون على ما لديهم لكي يقيموا الدولة التي تحكمهم (٢)، فإن واقع الأمر يشهد على تطابق وجهة النظر هذه مع رؤية بن خلدون وإن كان الأخير قد قدمها أكثر منطقية وعلمية، حينما قدم توازنا بين قيم التقشف والشجاعة لدى البدو وهي الحالي التي تؤهلهم للثمارة والافتقار في مقابل الوفرة والرخاء والمحضر وقيمة الاستهلاك والترف والاعتماد في الجماعة على الغير، ولأن العصبية والبداءة هي الحالة المرجعية فقد كانت العداءة دائما إلى نقطة البداية القوية أبدا.

ويتمثل الاعتبار الثالث في الاستناد المباشر لنظرية بن خلدون إلى قاعدة من المقولات والقوانين ذات الطبيعة الدينية، أي تلك التي يرجع مصدرها المباشر إلى الله، وإذا كانت النظرية الغربية تعكس بصورة غير مباشرة روح المسيحية فإن النظرية التي قدمها عبد الرحمن بن خلدون تستند مباشرة إلى قاعدة من المعطيات والمقولات الدينية، ولقد تجلت عبقرية بن خلدون في الانتقال الرشيق من الدهشة العلمية التي تتصل بسببه مباشرة إلى تأكيد ذلك ببرهنة دينية تجد منتهى العلل والأسباب عند الله مروراً أثناء ذلك بسببه ميتا فيزيقية مع الحفاظ دائما على مستوى منطقية البرهنة ومعقوليتها.

وفي هذا الصدد تخلص بن خلدون من الخطأ الذي سقط في إطاره الفكر الأوروبي حيث اقتصر الأداء العلمي على الأولى متخليا عن الثانية، الأمر الذي حرم النظرية الغربية من بعض الافتراضات العامة التي كان يمكن أن توجه - استراتيجيا - عملية البحث والتأمل في مختلف المجالات.

أولاً: نظرية بن خلدون والقطعية مع تراث الماضي:

من المؤكد أن النظرية الاجتماعية في تطورها طلت محكومة ببعدين أساسيين حيث يتمثل البعد الأول في تطور النظرية استنادا إلى حجم التراكم الذي تحقق في المجال العلمي الذي ترتبط به النظرية، بينما يرتبط البعد الثاني بطبيعة التحولات التي حدثت في الواقع الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإنه إذا حدث تطور أو تحول في بناء النظرية فإنها تحدث درجة من القطعية مع التراث النظري السابق، وتنتزع درجات القطعية من القطعية المحدودة وهي

القطعية الكاملة وهو الأمر الذي حدث بالنسبة لنظرية بن خلدون، حيث نجد أن نظريته الاجتماعية قد أسست قطعية كاملة مع التراث الفلسفي للنظرية الغربية، وبخاصة في مرحلتها اليونانية حيث من الثابت أن بن خلدون قد اطلع على هذا التراث وتأتى به.

ولقد حدثت هذه القطعية نتيجة لعدة عوامل ويتمثل أول هذه العوامل في تباين الواقع الاجتماعي ويتمثل أول هذه العوامل في تباين الواقع الاجتماعي الذي نظر له بن خلدون، وهو الواقع الذي اختلف باختلاف المجتمع الشرقي الذي تشكل العصبية البدوية عنصرا محوريا في بنائه عن المجتمع اليوناني القديم الذي تلعب فيه البدولة والفروسية دورا محوريا، بينما يتمثل العامل الثاني في الطابع الواقعي لنظرية بن خلدون التي اهتمت بإحداث الواقع الاجتماعي الأساسي، والتي اختلفت عن التصورات التي قدمتها الفلسفة اليونانية التي هربت من الواقع لتؤسس تصورات بديهية أو فاصلة عن المجتمع، ويتصل العامل الثالث بالدين الإسلامي الذي قدم تصورا متكاملا عن المجتمع ومن الطبيعي أن يتم أي تنظير فيما يتعلق بالمجتمع في إطار التصور الإسلامي الأمر الذي جعل التنظير الخلدوني يختلف عن نظائره لاختلاف الإطار الفكري الشامل الذي يحتويه.

ويمكن القول بأن تنظير بن خلدون شكل قطعية من التراث الاجتماعي وبخاصة اليوناني الذي شكل المقدمات الأولى لنظرية علم الاجتماع وهو ما نعرض له من خلال الصفحات التالية:

١ - ويعتبر التأكيد على الدينامية أو الحركة أول أبعاد القطعية مع التراث الاجتماعي السابق عليه. حيث تميز التفكير الاجتماعي في المرحلة السابق على ابن خلدون بإبراز الخصائص الثابتة للوحدات والذوات. كإبراز خصائص الملكيات الواقعة أو المدن الفاضلة، أو إبراز خصائص البدو أو الحضر كل على حده (٣).

وعلى خلاف ذلك نجد أن بن خلدون أكد على الجانب الحركي أو الدينامي في الحقيقة الاجتماعية وهو الجانب الذي اهتم بدراسة التفاعل والتصارع بين البداوة والحضر، وما ينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية مختلفة (٤).

ويتضح التصور الدينامي أو الحركي للمجتمع من تصوره للعلاقة الجدلية بين عصبية البداوة والحالة المحذية. إذ انه استنادا إلى قيم البداوة التي تؤكد على النقشف والقوة والشجاعة في مقابل قيمة التحضر المستندة إلى الوفرة والفرق والاسترخاء والاعتماد على الغير في الحماية والدفاع، حيث نجد أن هذا التناقض بين المنظومتين القيمتين يعبر عن تناقض وتفاعل جدلي، مقيم البداوة تسعى إلى الامتداد، بينما تتجه قيمة التحضر إلى الانهيار وذلك حتى تحل البداوة بحياتها وقيمها محل التحضر، وتبدأ الدورة من جديد (٤) في هذا الإطار فإننا نجد أن تصور ابن خلدون للتفاعل هو تصور دينامي بالأساس فالحقائق في حالة من الحركة الدائمة، غير الثابتة، ومن ثم نجد أن هذا التفاعل في كل فترة يقدم صورة بنائية جديدة للمجتمع لا تكاد ملامحها تتحدد، حتى يجرفها التغير من جديد.

٢ - ويتمثل البعد الثاني للقطعية مع التراث الفكري القديم في رفض الرؤية المستقبلية للموضوعات حيث كان الأشياء ترى رؤية مستقطبة، فالشيء إذا كان حسنا فانه لا يمكن أن يكون قبيحا، فالشيء الحسن يجب أن يكون حسنا في جميع صفاته. والقبیح كذلك يجب أن يكون قبيحا في جميع صفاته. (٥) على خلاف ذلك نجد أن ابن خلدون قد أشار في نظريته إلى ما يخالف هذا القانون " فهو حينما ذكر البداوة ذكر لها صفات متناقضة تجمع الحسن والقبح معا. فالبدو صالحون وطالحون في الوقت ذاته، وذلك تبعا للجهة التي ننظر منها إليهم. فإذا نظرنا إليهم من وجهة معينة وجدناهم من أكثر الناس توحشا وميلا للنهب والتخريب، ومن أشدهم بعدا عن العلم والفن والصناعة ولكننا حينما ننظر إليهم من وجهة أخرى نرى فيهم صفات الشجاعة ومثانة الخلق وسلامة الفطرة والابتعاد عن الترف والابتذال والتسفل. وكذلك يكون الحضر في نظر ابن خلدون ففيهم تتمثل معالم الصناعة والعلم والفن من جهة، وتسودهم أخلاق الترف والجبن والمكر من الجهة الأخرى (٦).

وهو ما يعنى أن ابن خلدون رأى الشيء يحتوى على الصفات السلبية والإيجابية معا بحيث تمثل الصفات السلبية جوانب التقني في الشيء، بينما الصفات الإيجابية هي جوانب الامتداد والاكتمال، وبذلك تبرز أهمية هذا التصور الذي أكد ابن خلدون حيث يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع في نفسه كل الصفات الحسنة كما يشاء. أن الإنسان يستمد أخلاقه من

المجتمع بدوره خاضع في أخلاقه للأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط به. فهو أما أن يكون بدوياً أو حضرياً، ولابد له في كل من هاتين الحالتين أن يتخذ من الأخلاق ما يلائمها وينسجم معها (٧) ومن الطبيعي انه إذا كان المجتمع يتخذ في طبيعته أياً من هذه الصور المستقطبة فإنه منطقياً أثناء حركته وتطوره يتخذ صوراً انتقالية كثيرة في حركته من قطب البداوة إلى قطب التحضر والانقياد.

فالمجتمع عمران يتحرك عبر الزمان أو عبر التاريخ، يغير واقعة لما يغير منظوماته القيمة. وفي كل مرحلة يتخذ طبيعة ويتم جديدة يستوعبها الأفراد، ويتماهون من خلال استيعابها مع المجتمع.

بذلك تصبح الأخلاق في رأى بن خلدون مألوفات وعادات اجتماعية لا تخضع للإرادة الفردية، أما الفرد الذي يحاول مخالفة المجتمع في عاداته، فإن مصيدة الفشل والهوان والفرد إذن مضطر أن يجارى العادات السائدة على ما هي عليه في محاسنها ومساوئها (٨) ومن الملاحظ انه إلى جانب أن بن خلدون قدم أفكاراً تمثل قطعية مع تراث الماضي، فإن هذه الأفكار تناظر كثيراً من الأفكار التي قدمها إميل دوركايم والتي رأى فيها أن المجتمع يشكل الأفراد عادة على شاكلته، فخصائصهم تتشكل من خلال استيعاب خصائص المجتمع الذين يعيشون في إطاره.

٣ - ويتصل البعد الثالث بالقطعية بين نظرية بن خلدون وقانون الذاتية. حيث يشير أصل هذا القانون إلى أن الأشياء في حقيقتها لا تتغير بمرور الزمن، إذ هي تمتلك خصائص ومميزات تبقى ثابتة خلال التغير، وقد ذكر جون ديوي كيف كان المنطق القديم قائماً على أساس عدم التغير. فالشيء الذي له وجود حقيقي لا يمكن أن يتغير، فإذا طرأ عليه تغير كان ذلك في نظر المنطق القديم دليلاً على فقدانه للوجود الحقيقي في مواجهة ذلك نجد أن نظرية ابن خلدون تقدم نقضاً لقانون الذاتية، حيث يتضح ذلك من تأكيد بن خلدون على أن المجتمع البشرى في تغيير مستمر جيلاً بعد جيل، وليس هناك حد يقف عنده هذا التغير. حيث رأى بن خلدون أن خصائص البداوة والتحضر ليست طبائع ثابتة جبل عليها الناس بحكم تكوينهم العقلي أو البدني، وإنما هي في رأى بن خلدون ناشئة من جراء كونهم يعيشون في ظروف

اجتماعية تضطربهم إلى التخلص بها، ومن ثم تتغير فيهم هذه الخصائص تبعاً لتغير الظروف ويشير إلى ذلك بن خلدون صراحة حينما يقارن بن البدو والحضر فيما يتعلق بصفة الشجاعة، إذ يشير إلى ذلك بقوله " واجعله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفة لا ابن طبيعته ومزاجه. فالذي ألفه في الأحوال السابقة ثبت صار خلقاً وملكه وعادة تنزله منزل الطبيعة والجملة واعتبر ذلك في الأدميين صحيحاً، والله يخلق ما يشاء (١٠).

ولا ينظر بن خلدون إلى المجتمع وحده باعتباره مصدراً لخصائص الإقرار الذوات، ولكنه ينظر كذلك إلى البيئة الجغرافية باعتبارها التي تحدد حتى الخصائص البيولوجية للبشر، ففي تفسيره للون البشرة نجده يقول " وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيما يتكون فيه من الحيوانات وذلك أن هذا اللون يشمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى فتطول المسامة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح الغيظ الشديد عليهم.

تسود جلودهم لإفراط الحر ونظير هذين الإقليمين فيما يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس شمل سكانهما أيضاً البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال إذ الشمس لا تزال باقهم في دائرة مرأى العين أو ما يقرب منها ولا ترتفع إلى المسامته ولا ما قرب منها فيضعف الحر فيها ويشد البرد عامة الفصول فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وهبوة الشعور وتواسطت بينهما الأقاليم الثلاثة الخامس والرابع والثالث فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر والرابع أغلبها في الاعتدال غاية لنهايته في المتوسط كما قدمناه فكان لأهله من الاعتدال خلقهم وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم وتبعه من جانيبه الثالث والخامس وان لم يبلغا غاية المتوسط لميل هذا قليلاً إلى الجنوب الحار وهذا قليلاً إلى الشمال البارد أي أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في خلق وخلقهم فالأول والثاني للحر والسواد والسابع والسادس للبرد والبياض ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم الحبشة والنرنج والسودان أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة

بالسواد وان كان اسم الحبشة مختصا منهم بمن تجاه مكة واليمين والترنج بمن تجاه بحر الهند وليست هذه الأسماء من اجل انتسابهم إلى آدمى اسود لا حكام ولا غيره وقد نجد من السودان من أهل الجنوب من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام وبالعكس فيمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب فتسود ألوان أعقابهم وفي ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاج الهواء وليست خصائص البشرة هي التي تخلقها البيئة الخارجية على الذات فقط، ولكنها تورثها بعض الخصائص السيكلوجية كذلك، إذ نجده يقول في ذلك ولما كان السودان ساكنين في الإقليم المار واستولى الحر على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع اشد حرا فتكون أكثر نقشيا فتكون أكثر فرحا وسرورا وأكثر انبساطا.. ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين أطراق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يبرز شيئا مما ادخره وهو ما يعنى انه إذا كان المجتمع والبيئة موضوعات في مواجهة الذات أكان هذه الموضوعات تطل هي المتغيرات المستقلة التي تكسب الذات خصائصها وبذلك يقدم عبد الرحمن بن خلدون وجهة نظر متقدمة سواء فيما يتعلق بدور البيئة الطبيعية أو الجغرافية التي توسع فيها العالم الفرنسي منتكيو أو لديه المجتمع في إكساب الذات لخصائصها على نحو ما أثار عالم الاجتماع أميل دوركيم.

٤ - ويتصل البعد الثالث المتعلق بالوظيفة مع التراث الفكري الاجتماعي القديم برفضه لقانون الوسط المرفوع حيث اعتاد المناطق القدماء أن يصنفوا الأشياء في ضوء هذا القانون إلى صنفين متضاربين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما وقد اعترض العلم الحديث على هذا التصنيف الثاني للموضوعات.

فقد اتضح أن التصنيف الثنائي الذي يقدم عليه القانون ليس له وجود واقعي خارج الذهن، إنما هو من صنع عقولنا ونحن نلجأ إليه في كثير من الأحيان في سبيل بعض الأغراض العملية.

فنحن مثلا نصنف الأشياء إلى حارة وباردة، بينما الأشياء في الواقع لا تخضع لهذا التنيف الثنائي بل نجدها في حقيقة الأمر تتفاوت على درجات متتالية كل درجة اقل مما يليها بمقدار ضئيل جدا وليست هناك حد طبيعي يفصل بين الأشياء من هذه الناحية.

فقد يظن البعض أن درجة الصفر المئوي هو الحد الفاصل بين الحرارة والبرودة ولكن هذه الدرجة في الواقع ليست سوى حد اعتباري اتخذها العلماء وانه يعين الدرجة التي يتجمد فيها الماء النقي، وهى فيما سوى ذلك ليست غير درجة اعتبارية لا تختلف عن غيرها من درجات الحرارة الأخرى.

في مواجهة ذلك نجد التفكير الحديث يهجر قانون الوسط المرفوعة ويتخذ مكانه قانون التدرج فالأشياء عند تصنيعها اليوم توضع على شكل متصل أو سلم متوالي الدرجات فيه.

وقد فطن بن خلدون إلى العيب الكامن في التصنيف الثنائي من الناحية الواقعية فقد صنف الناس إلى صنفين اثنين هما البدو والحضر ولكنه عندما شرح أوضاعهم أشار إلى أنهم يقعون فيها على درجات متفاوتة تبعا لمقدار ظهور خصائص البداوة أو الحضارة منهم شدة وضعفا.

فمن ناحية نجده يصنف من البدو إلى درجات أربع استنادا إلى مدى توغلهم في حياة الصحراء واقترابهم أو بعدهم عن مستلزمات الحضارة وتتمثل الفئة الأولى فمن كان معاشه منهم الزراعة والقيام بالفلاح كان المقام به أولى من الطعن وهؤلاء سكان الدائرة والقرى والجبال وهم عادة البربر والاعاهم ومن كان معاشه السائمة مثل الغنم والبقر فهم طعة في الغالب لارتياح المسارح والمياه لحيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون شاوية ومعناه القائمون على الشاه والبقر ويلا يبعدون في القفز لفقدان المسارح الطيبة وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر طعنا وابتعد في القفز مجالا لان مسارح التلول وبناتها وشجرها لا يستغني بها الإبل قوام حياتها عن مراعى الشجر بالقفز وورود مياهه المسلمة والتغلب فصل الشتاء في تواحيه قرارا من أذى البرد إلى وفاء هواته وطلب ما خص التتابع في رماله أو الإبل أصعب الحيوان فصلا وخاضا واجوهانة ذلك إلى الدفاع فاضطروا إلى أبعاد النجمة وربما راودتهم الحامية عن

التلول أيضاً فأوغلوا في القفاز نقرة عن الصحة فكانوا لذلك اشد الناس توحشا وينزلون من أهل الحواجز منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان.

وقد نظر بن خلدون أيضاً إلى الحضر باعتبارهم يعكسون درجات متفاوتة فعندما تحدث عن الصنائع مثلاً قال أنها تختلف في تنوعها وجودتها باختلاف العمران الحضري، فنجد في بعض المدن إلى قريبة المعهد بالبدواة صنائع بسيطة تتصل بضرورات الحياة كالنجارة والحدادة والخياطة والحياكة والجزارة.

ثم تف صناعات أخرى تبعا لنمو العمران وازدياد الترف كالدباغة والصباغة وصناعة الأحذية.. وبالتالي نرى ظهور من الدهان والصفاء والحماس والطباخ والسقاء والهراس والمغنى والطبال والوراق. وإذا زاد العمران عن الحد ظهرت المهن الضريبة التي يندر وجودها في المدن الصغيرة كمثل الشيء على الحبال في الهواء وتدريب الطيور والحميد وتعليم الحداء والرقص، والقيام بأعمال السحر والشعوذة.

وهو ما يعنى أن ثمة متصل مؤسسة عبد الرحمن بن خلدون يحتوى كل منه على ثلاث درجات للبدواة وثلاث درجات للحضر وتشكل هذه الدرجات تتابعا من أكثرها قوة وشجاعة وتوحشا، إلا أكثر ترفا ودعة، ويبدأ التفاعل بالبدو وعادة الإبل أو الشاة رعاة البقر والغنم، فينتقل إلى الحضر ويمر درجاته المتتابعة، حتى الترف والدعة والانهياء وعند هذه اللحظة يبدأ تفاعل جديد من بداية المتصل وحتى نهايته، بدايته قبيلة يدوية جديدة تأتي على سكان حضريين قدامى من المنتمين إلى المتصل السابق، غير أن المتصل الجديد أرقى بالتأكيد في درجاته من مستوى المتصل السابق، حيث يرجع هذا الارتقاء إلى التراكم الحضاري الذي حققه البشر من خلال تحولاتهم وانتقالاتهم على درجات المتصل السابق.

ثانيا: البناء المنهجي لنظرية بن خلدون:

يحتوى بناء أي نظرية من النظريات على عنصرين أساسيين الأول يتمثل في البناء المنهجي للنظرية ويتعلق العنصر الثاني بالتصور العيني الذي تطوره النظرية للواقع الاجتماعي من حيث مكونات هذا الواقع، وطبيعة التفاعل الكائن بين هذه المكونات، وهو

التفاعل الذي يتبلور على هيئة علاقات وعمليات ونظم اجتماعية تشكل في مجموعها بناء المجتمع.

فإذا تأملنا البناء المنهجي لنظرية بن خلدون فسوف نجدها تضم ثلاثة أبعاد، ويتعلق البعد الأول بطبيعة البرهنة لديه، بينما يتعلق البعد الثاني بمجموعة من المبادئ التي تحكم نظريته إلى الوقائع الاجتماعية بينما يتعلق البعد الثالث بطبيعة المتغيرات المؤسسة للواقعة الاجتماعية ومن ثم التي تلعب دورا في تفسيرها، على حين يتعلق البعد الرابع والأخير بمجموعة من القواعد المنهجية التي ينبغي أن يلتزم بها الباحث في إدراكه للوقائع الاجتماعية بحيث تشكل هذه الأبعاد التاريخية كامل البناء المتكامل لديه.

ويبدأ البناء المنهجي لابن خلدون بتصوره للممارسة العلمية، وهو تصور سبق به الفكر الوضعي، إذ نجده يرى أن العلم يعتبر مجالا للمناصة وليس للعامة، إذ يحذه بقول وقد كدنا أن يخرج عن غرض الكتاب بلا طناب في هذه المغالط فقد زلت أقدام كثير من الإثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء وعلقت بأفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعف النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم أيضاً كذلك من غير بحث ولا رؤية واندرجت في محفوظاتهم حتى صار فن التاريخ واهيا مختلطا وناظرة مرتبطا وعد من مناهي العامة فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع.. وسائر الأصول والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق فيها والمختلف والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها..

حتى يكون مستوعبا لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خبر.. وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهولة واستخف العدام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالبه وحملة والتطفل عليه باختلاط المرعى بالهمل والباب بالقشر والصادق بالكاذب والى الله عاقبة الأمور وهو ما يعنى رؤية بن خلدون للعلم باعتباره يشكل تخصصا لصنوة من المفكرين والعلماء، بعيدا عن تناول العامة لـ والخواص في مسائلته، وهو الموقف الذي خالف

فيه القصور الماركسي الذي طرح بعد ذلك، واتفق فيه مع التصور الوضعي على نحو ما أشرنا.

ويتمثل البعد الثاني في منهجية بن خلدون في بروز البرهنة الدينية لديه، فقد كان لديه اعتقاداً به جدد عناية الهيئة تتحكم في القوانين التي تخضع لها الظواهر المختلفة وهذا لا يتعارض طبقاً بوجود عوامل تتحكم في سير وتطور الحياة الاجتماعية، فالعناية الإلهية فوق كل شيء ويمكن أن تتدخل لتغير مجرى كل شيء فهو يقول والله سبحانه خلق ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية من كتابه، فقال خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعها منه وسخر لكم البحر وسخر لكم الأنعام وكثير من شواهد ويد الإنسان مبسطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف.

ويقرر بن خلدون أن هناك نمطية من القوانين يخضع لهما التفاعل الاجتماعي حيث نجده يقول "لما كانت حقيقة الملك أن الاجتماع ضروري للبشر.. فوجب أن يرجع ذلك إلى قوانين سياسة مفروضة يسلمها كافة ينقدون إلى أحكامها.. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسية عقلية وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسية دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخر " ١٨".

وفي هذا الإطار نجد أن بن خلدون يصنع تداخلاً واضحاً بين السببين العلمية والعقلية والدينية وفي ذلك يقول بن خلدون متحدثاً عن الأسباب والإنسان عاجز عن معرفة ميادينها وغاياتها وإنما يحيط علماً في الغالب بالأسباب التي هي من طبيعة ظاهرة (١٩).

وهو هنا يتحدث عن أسباب مباشرة يدركها الباحث لأنها من طبيعة الظاهرة في علاقتها بغيرها من الظواهر وهي عادة الأسباب العلمية التي اخذ بها العلم الوضعي، ثم يتحرك بعد ذلك إلى مستوى ثاني وأعمق من السببية، حيث يدركها العقل بالمنطق والقياس، وهو في ذلك يقول " فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالإسناد إلى الظاهر وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة وهو ما يمكن أن نسميها بالأسباب الفلسفية أو الميتافيزيقية ثم المستوى الثالث من السببية وهو أعمق وأعمق حتى أن العقل يعجز أحياناً عن إدراكها وإن كانت لها فعاليتها ودورها في صياغة التفاعل،

وبخاصة تلك السببية المتعلقة ببعض الحقائق الدينية وحول إبراز قصور الفعل عن إدراك هذه السببية يقول بن خلدون العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير انك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وخصائص الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في مجال ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال.

ويبرز بن خلدون تندع السببية وتباين مستوياتها واتجاهاتها وان كانت ترجع جميعها إلى خالق الكون وفي ذلك يقول بن خلدون وان الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاً فلا بد له من أسباب آخر ولا تزال الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا اله إلا هو تلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولاً وعرضاً ويحار العقل في إدراكها وتعيدها.. فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر وحقيقة التأثير وكيفية مجهولة وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس وينتهي بن خلدون إلى حكم حاسم بتأكيد على أن الله هو العلة المؤثرة ولا علة سواه في الوجود حيث تتسلسل الأسباب وتتداعى إليه وتؤكد ذلك نجده يقول في مقدمته " التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتقويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته (١)

ذلك يعنى أن بن خلدون وان جدا بادراك واقعي وتطبيق للعوامل والمتغيرات المؤثرة في الظاهرة فإنه انتقل إلى مستوى آخر وأكثر تحديداً لإدراك العوامل والأسباب المتصلة بالواقعة وهي السببية التي ندركها عقلياً استناداً إلى مناهج القياس والمقارنة ثم يأتي المستوى الثالث والأكثر تجريداً للسببية وهو المستوى التي تسند هذه السببية إلى مرجعيتها الدينية، ولا ينسى ابن خلدون أن يؤكد أن هناك مستويات من السببية وهو المستوى إلى تسند هذه

السببية إلى مرجعيتها الدينية، يدركها البشر بحواسهم وأخرى بعقولهم وثالثة تدرك إدراكا حدسيا وقلبيا بنسبتها إلى الله خالق الكون.

ويشكل التطور المبدأ الثاني في البناء المنهجي لعبد الرحمن بن خلدون. حيث رأى بن خلدون أن الظواهر الاجتماعية تخضع لقانون التطور، بل أن التطور فيها أكثر وضوحا منه في الظواهر الطبيعية، فكل شيء في المجتمع الإنساني في تغير دائم، ومفهوم الحركة متضمن في طبيعة الأشياء عنده. ويتميز التطور عند بن خلدون بأن له عدة خصائص. أول هذه الخصائص أن هذا التطور مركب في صعوده فهو من ناحية تطور من الأسفل إلى الأعلى، أو هو حلول الجديد محل القديم، أو هو حركة من القيم والحياة الأكثر بساطة إلى قيم وحياة أكثر تعقيدا، لكنه تعقيد لا يستثمر في التراكم إلى مالا نهاية، وإنما تأتيه الغناء من داخله حينما يهرم المجتمع وتنتهي دورة الأجيال وتضعف رواسيها أو عاطفها البدوية وهو فناء من الخارج كذلك حينما تندفع قبيلة بدوية جديدة، تفرض القوة محل الضعف وتستولي على الملك وتعيد إلى المجتمع، أو تحيا فيه متطرقة قيم البداوة من جديد.

ثم هو تطور مركب من ناحية أخرى لأن الخبرة الحضارية لا تضيع، بل يحتفظ بها المجتمع، وحينما تأتي القبيلة الجديدة من البداية فهي لا تلقى الحضارة، ولا تعود بالمجتمع إلى مستوى الصفر من جديد، ولكن تتفاعل قيم القبيلة البدوية مع المنظومة القيمية و الحضارية الجديدة. الأمر الذي يجعل كل تحول من القبيلة إلى الحضرة صعودا إلى مستوى حضاري جديد، فهو ليس تطورا دائريا ولكنه تطورا أو تحول حلزوني.

وتتمثل الخاصية الثانية بأن هذا التطور فيه قدر من الاتصال والانقطاع بين مراحلها، ويتمثل جانب الانقطاع في انه حينما تأتي القبيلة مغيرة على الدولة التي أدركها الوهن بسبب تحول منظومتها القيمية من ناحية، وحالة الترفاء والدع من ناحية أخرى فإنها تقتضي على هذه الجوانب السلبية، وهو ما يشكل عنصر الانقطاع، حيث تحل منظومة قيمية جديدة محل إحدى، وحيث تحل حياة اجتماعية بدوية محل حياة اجتماعية حضرية، غير أن عنصر الاتصال يتمثل في أن التراكم والفائض الاقتصادي والحضاري الذي تحقق للمجتمع تستقيه منه

القبيلة البدوية لتبدو به طورا حضاريا جديدا على مستوى جديد من التطور حيث تتراوح القيم البدوية القديمة مع تراكم أوضاع حضارية قوية كذلك.

وعلى هذا النحو يصح حركة التاريخ لولبية يتفاعل في إطارها عنصري البداوة والحضارة.

وتتمثل الخاصية الثالثة للتطور عند بن خلدون في تصويره لتتابع عملية الخلق والمخلوقات، حيث تتطور عناصر الكون تطورا صاعدا. كل عنصر مستعد إلى التحول والتطور إلى العنصر الذي يليه وفي ذلك يقول بن خلدون وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار فيها ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزوني والهدف ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستمد بالإحساس القريب أن يصير أول أفق الذي بعده واتسع عالما لحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية ترتفع إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينتهي إلى الرؤية والفكر بالفعل وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية شهودنا ثم أنا نجد في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر وفي عالم التكوين آثارا من حركة النمو والإدراك تشهد كلها بأن لا مؤثرا مباينا من أجسام فهو روحاني ويتصل بالمكونات لوجوب اتصال هذه العالم في وجودها وذلك هو النفس المدركة والمحركة ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضاً ويكون ذاته إدراكا حرفا وتعقلا محضا وهو عالم الملائكة فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحة من اللحظات وذلك بعد أن تكتمل ذاتها الروحانية بالفعل كما نذكره بعد في لمحة من اللحظات (٢٢).

ومن الواضح هنا أن بن خلدون يقدم نظريته في تطور الخلق حيث العناصر الأساسية متمثلة في الأرض والماء والهواء والناس وحيث تتشكل أجناس من المخلوقات تتراقب فوق

بعضها حيث يعكس كل مستوى طبيعة جديدة نصفها يرجع لطبيعة سابقة ويرجع النصف الآخر لطبيعة لاحقة. وهنا مرة أخرى نلاحظ أن بن خلدون من ناحية يضفر الدليل العلمي بالدليل أو الحقائق الدينية ومن ناحية أخرى يحذه يقدم أفكارا تعكس تداخلا بين الدليل العلمي من ناحية والأدلة أو المرجعية الدينية من ناحية أخرى.

ويتعلق المبدأ المنهجي الثالث بتقديم ابن خلدون لمجموعة من المتغيرات التي تلعب دورها في تشكيل التفاعل الاجتماعي للبشر من ناحية، وتفسير هذا التفاعل في ذات الوقت من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار نجد أن عبد الرحمن بن خلدون يقدم رؤية منهجية متقدمة يرى في إطارها أن الحقيقة الاجتماعية ليست وليدة متغير واحد ولكنها نتيجة لفاعلية متغيرات عديدة أو لتفاعل عدد من المتغيرات إذ نجده يذكر في مقدمته فليس ذلك بقياس مطرد إنما هو أخبار عن الواقع لأن تسميته أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام الأسود وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز للجيل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس ويكون بالجهة والسمة كما للرنج والحبشة والصقالبة والسودان ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم فتعميم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت لذلك الأب إنما هو في الانماليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات وان هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارها سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا والله ورسوله اعلم بغية واحكم وهذا المولى المنعم الرؤوف الحميد.

ثم يحاول بن خلدون ذكر المتغيرات المؤثرة في الوقائع الاجتماعية الواحد تل الآخر ويعتبر متغير الدين من المتغيرات التي اهتم بها عبد الرحمن بن خلدون من حيث تأثيره على التفاعل الاجتماعي للبشر وأحوالهم أو تقديم تفسير لذلك.

وفي ذلك يؤكد جاستون موقول على اهتمام بن خلدون – باعتباره عالما مسلما – يرفع التناقض بين أي رأى من آرائه وتعاليم الدين.

فقد كان يعتقد أن هناك عناية إلهية تتحكم في القوانين التي تخضع لها الظواهر المختلفة وهذا لا يتعارض طبعاً مع اعتقاده بوجود عوامل تتحكم في سير وتطور كل من الحياة الاجتماعية والتاريخية، غير أن العناية الإلهية فوق كل شيء ويمكن أن تتدخل لتغير مجرى كل شيء وهو يقطع بأن صلة الله بالعالم الإنساني ظاهرة في كل زمان ومكان أن يقول والله سبحانه خلق ما في العالم للإنسان وامتد به عليه في غير ما أية من كتابة فقال خلق كلم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه وسخر لكم الأنعام كثير من شواهد ويد الله مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف " (٢٤).

ويذهب بن خلدون إلى إبراز فاعلية المتغير الديني بتأكيده وإن الدين يدفع بالتطور إلى الأمام ويجعل الحياة الإنسانية أفضل حيث يقول في مقدمته في فصل بعنوان " أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها والسبب في ذلك كما قدما أن الصيغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة واحدة

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بن خلدون يرجع أحياناً إلى الدين ليفسر بعض حقائق التاريخ، وهو يفعل ذلك عن اقتناع وليس عن رياء وأسلوبه يدل على مدى إيمائه بما يقول، وإذا كان بن خلدون قد قدر أهمية الدين بالنسبة للعرب ونهضتهم فإنه لم يجرده كذلك من الأهمية بالنسبة للدول عامة (٢٦).

ويعتبر متغير البيئة الطبيعية من المتغيرات المؤثرة على تفاعلات البشر في المجتمع، ونقصد بالبيئة الطبيعية الأرض وموقعها ودرجة خصوبتها، وقوع المواد الغذائية التي تنتجها والمواد الخام التي تقدمها ومناخها فالطبيعة تحدد إذا النشاط الإنساني وتضع حدوداً لما يمكن أن يفعله.

وهي أيضاً تحدد الصفات الجسمانية والسيكولوجية للإنسان، بل وتحدد نوع حياته الثقافية وعلى هذا الأساس استنتج بن خلدون أن الحضارة لا يمكن أن توجد إلا في مناطق معينة دون غيرها (٢٧).

وإذا كنا قد عرضنا للأقاليم الجغرافية وتأثيرها على الخصائص الفيزيائية والسيكولوجية والاجتماعية للبشر، فإننا نجد أن المناخ السائد في طبيعة معينة له تأثيره كذلك على أبدان البشر وأخلاقهم بل أننا نجد أن ابن خلدون يحلف إلى أن المناخ المعتدل يجعل الناس معتدلين في كل شيء، أجسامهم وألوان بشرتهم أفرجتهم وأخلاقهم وهو يقول في ذلك قط بينا أن المعمور من هذا المتكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه والبرد في الشمال ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضارين من الحر والبرد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا فالإقليم الرابع اعدل العمران والذي صفافيه من الثالث والخامس اقرب إلى الاعتدال والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من الاعتدال والأول والسابع ابعد بكثير فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر اعدل أجساما وألوانا وأخلاقا واديانا حتى البنوات فإنما توجد في الأكثر فيها.

ونرى سيفتلانا باتسييفا أن الإقليم يؤثر على الناس ثلاثة أنواع من التأثير، فهو يؤثر على بعض الخصائص في تكوينهم الجسماني وهو يحدد الخصائص والأمزجة لجميع القبائل والأمم وهو يدفع أو يعوق طموح الناس إلى العمل ومثابرتهم في الحصول على وسائل البقاء، بمعنى انه يؤثر على التطور التاريخي للمجتمع (٢٩) وهو الأمر الذي يعنى أن متغير الطبيعة أو البيئة الجغرافيا التي ينتمي إليها السكان والمجتمع وتؤثر على الحياة الاجتماعية للبشر أو على النظم والأخلاق.

وتعتبر نوعية الحياة الاجتماعية التي يعيش في إطارها البشر من المتغيرات الفاعلة والمؤثرة وكذلك فقد رأى ابن خلدون أن القوى هو الذي يؤدي التأثير المعروف على الصفات الجسمية والنفسية للبشر وقد لاحظ أن سكان الصحراء يأكلون باعتدال شديد وان أغذيتهم تنحصر في اللبن تقريبا، إما اللحم والخبز فيستهلكون منه كميات قليلة وهؤلاء يتميزون بصحة حسنة وأجسام متينة التركيب، وحيد وجلد وذهن أكثر فطنة من سكان المدن الذين يستهلكون الدقيق واللحوم بغزارة في حكامهم (٣٠) وهو يقول في ذلك اعلم أن اختلاف الأجيال في

أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهن من المعاشر فإن اجتماعهم هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجة والكمالي

ثم يستكمل خلدون تصريحه لمتغير نوعية الحياة باعتباره يحدد أخلاق البشر وسلوكياتهم إذ يقول " أن أهل الحضرة القوا جنوبهم على وباء الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والترف ووكّلوا أمرهم في المرافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم ملابستهم هيمة ولا ينفذ لهم جيد فهم غارقون آمنون قد القوا السلاح وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتنزلوا منزلة النساء والألوان الذين عم عيال على أبي مئوهم حتى صار ذلك خلفا يتنزل منزل الطبيعة وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية وانتبأهم الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم ولا يتقون فيها بغيرهم فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق ويتجافون عن الهوج والأغرار في المجالس ... واثقين بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع، واستتفروهم صارخ (٣٢) ثم يشير إلى انعكاس تباين نوعية الحياة على أخلاق البشر حيث يقول " واعلم أن اثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب بل نجد أهل الدين قليلين في المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغلفة المتصلة بلا كثار من اللحم والادم ولباب البر ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل البوادي وكذلك نجد حال أهل المدينة الواحدة مختلفا باختلاف حالة الترف والخصب (٣٣).

ويعتبر عدد السكان من المتغيرات الأساسية التي اهتم بها عبد الرحمن بن خلدون وذلك لان من شأن السكان أن يشكوا قدام الجيوش التي تفتح الأمصار هذا إلى جانب أن زيادة عدد السكان على ما يذهب أميل دوركيم يؤدي زيادة مساحة التفاعل الاجتماعي إضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد السكان يؤدي إلى مزيد من الأعمار، بل وارتقاء العمران وتطوره وفي

ذلك يقول بن خلدون " فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لا تسع نطاق ملكهم وانسخ مدى دولتهم فإن العملات والممالك في الدول على نسبة الحامية، والقبيل القائمين بها في قلاتها وكثرتها حسبما تبين في فضل الممالك في الكتاب الأول (٣٤).

ويتمثل البعد الثالث في البناء المنهجي لنظرية أميل دوركيم في مجموعة من المعايير العلمية التي يؤكد بن خلدون على ضرورة تحلى الباحث في التاريخ أو علم العمران بها. ويعتبر اليقين بان العلم مصدره الله أحد المعايير الأساسية التي ينبغي أن يؤكد عليها الباحث في علم العمران إذ يقول متحدثاً عن السعودي كما ذكر في كتابه مع انه لما ذكر المغرب قصراً في استيفاء أحواله وفوق كل ذي علم عليم وفرد العلم كله إلى الله والبشر عاجز قاصر والاعتراف متعين واجب وما كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب وانجمت له المساعي والمطالب ونحن آخذة من يعون الله فيما رمناه من أغراض التأليف والله المسدد والمعين وعليه التكلان (٣٥).

ويتمثل المعيار الثاني في الأمانة العلمية التي ينبغي أن يتحلى به الباحث في التاريخ وأحوال العمران حتى يسجل ما يقع فيه بدون هوى وهو هنا يرى في السعودي نموذجاً لذلك إذ يقول " ويقفو سلسلة السعودي لعصره ليكون أصلاً يعتدى به من يأتي من المؤرخين من بعده وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي أما صريحاً أو مندرجاً في أخباره وتلويحاً لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأمة وذكر مملكة ودولة دون ما سواه من الأقطار لعدم إطلاعي على أحوال المشرق وأمره وان الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه " (٣٦).

وهو ما يعنى أن يكون الباحث أميناً مع نفسه، يتحدث فقط عن ما درسه وخير أحواله وسير أغواره ويتصل المعيار الثالث الذي ينبغي أن يراعيه البحث بالاعتدال وعدم التمييز الأمر الذي يدفعه إلى تمحيص الحقائق التي يحاول دراستها حتى يتبين الصحيح من الكذب وفى ذلك يقول بن خلدون لما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمنها التشبهات للآراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى نتبين صدقه من كذبه وإذا خامرها تشبع لرأى أو نحلته قبلت

ما يوافقه من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشبع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاء والتحصيل فتقع في قبول الكذب ونقله (٣٧) وهو ما يعنى أن هناك تحيز يؤثر على إدراك الباحث للحقيقة، وهذا التميز نابع عن ذاته.

ويتصل المعيار الرابع بالمعيار السابق، حيث التحيز الناتج عن الثقة المفرطة بالآخرين، أو الجهل بطبيعة العمران والأحوال، حيث نجده يقول " ومن الأسباب المقتضية لكذب الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح (ومنها) الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب (ومنها) توهم الصدق وهو كثير وإنما يجئ في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين (ومنها) الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التابيس والتصنع فينقلها المخبر كما رآها وهى بالتصنع على غير الحق في نفسه (ومنها) تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجله والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقة فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها.

ومن الأسباب المقتضية له أيضاً وهى سابقة على جميع ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال في العمران فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة تحضه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها وإعانة ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب وهذا ابلغ في التمحيص من كل وجه لعرض (٣٨).

وهو ما يعنى أن يحاول الباحث قياس المعطيات التي يحصل عليها على طبيعة السياق الاجتماعي التي تتصل به حتى يتحقق من مدى صدقها وكذلك مدى ارتباطها بالسياق أو الإطار الاجتماعي الذي تنتمي إليه. استنادا إلى ذلك نستطيع القول بأن عبد الرحمن بن خلدون قدم إطاراً منهجياً ملائماً من حيث قدرته على مساعدة الباحث على إدراك الحقيقة أو تتبدى ملائمة هذا الإطار من ناحية من حيث اكتماله فهو يتضمن منهج ذو ثلاث مستويات، حيث المبادئ المنهجية التي يدرك الواقع بالاستناد إليها كمبدأ التطور والعلية، وربط البرهنة العلمية بالبرهنة الدينية، بينما يتعلق المستوى الثاني بمجموعة المتغيرات التي تلعب دوراً أساسياً في

تشكيل الحقيقة أو الظاهرة ومن ثم القدرة في نفس الوقت على تفسيرها، ثم يأتي المستوى الثالث الذي يحاول من خلاله أن يقدم مجموعة من المعايير المنهجية التي ينبغي أن يلتزم بها الباحث في إدراكه الواقع الاجتماعي أو التاريخي. الأمر الذي يشير من ناحية أخرى إلى أن هذا الإطار المنهجي وأن قدم في القرن الرابع عشر الميلادي، إلا أنه ما زالت له فعاليته وطاقته بما يجعله قادراً على الوقوف جنباً إلى جنب مع الأبنية النظرية الحديثة.

ثالثاً: أفكار ابن خلدون على خريطة التصورات العينية للمجتمع

لن يكون موضوع هذه الفقرة استعراض نظرية بن خلدون فيما يتعلق بالبدواة والتحضر كعناصر في بناء المجتمع - باعتبارها طرحت في كثير من المؤلفات - ولكن سوف أهتم بالأساس ببعض المفاهيم التي طرحها عبد الرحمن بن خلدون بصورة مبكرة، بحيث وجدنا أنه برغم أنه قد طرح هذه المفاهيم في القرن الرابع عشر إلا أنها ما زالت لها جدتها وحيويتها على خريطة التنظير السوسيولوجي المعاصر.

بداية يعبر بن خلدون عن طبيعة متفائلة للطبيعة البشرية، فهو يؤكد أن الطبيعة البشرية خيرة بطبيعتها، ولقد أكد ابن خلدون هذا الرأي لإيمانه بحكمة الله في خلق الناس والدولة، فالله إنما يريد للناس الدخلة في القضاء الإلهي لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل المواد. فلا يفوت الخير بذلك، بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير، وهذا معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهم^(١) وفي تأكيد على الطبيعة الخيرة للإنسان نجد قول ابن خلدون "لما كان الملك طبيعياً للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناه وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب والملك والسياسة إنما كان له من حيث هو إنسان لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان فإذن خلال الخير فيه هي التي تناسب السياسة والملك، إذ الخير هو المناسب للسياسة" (٢)

ومن الواضح أن تأكيد ابن خلدون على الطبيعة الخيرة للإنسان قد سبق تأكيد جان جاك روسو في هذا الصدد الذي أكد هو الآخر على الطبيعة الخيرة للإنسان وأن المجتمع هو مصدر الشرور، ونظراً لأن البداية هي دائماً الأبعد عن الفساد والنتائج عن الترف، فإننا نجد أنها الأقرب إلى الخير وهي التي لها الغلبة على الدوام.

ويربط بن خلدون بين الحضرة والشر كما ربط روسو بين المدنية والشر إذ نجده يقول في ذلك "وأهل الحضرة لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها قد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في

أحوالهم فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يعيدهم عنه وازع الحشمة لما أخذتهم ب عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولاً وعملاً " (٣) ثم يقول " وقد توضح فيما بعد أن الحضارة هي ناية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير" (٤) وهو ما يعني أن ابن خلدون يربط بين الخير وقيمة البداوة وامتداد فاعليتها حتى تأسيس الملك، في مقابل ربطه بين الشر وقيمة الحضارة وانهيار الملك. من هنا فإنه إذا حدث الانهيار بسبب انتشار الشر والفساد فإن الخير هو القاعدة القوية التي تستعيد الأمر دائماً.

وترتبط الطبيعة الخيرة للإنسان بميله الفطري إلى التعاون مع الآخرين، حيث يقول " أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهده إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حيات من ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والخبز وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار فأخوري....

فلا بد من اجتماع الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولم فيحصل التعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف وكذلك يحتاج كل واحد منهم في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه.... فلا بد له - أي للإنسان - في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه وما لم يكن التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركب الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته" (١). وبذلك يعتبر عبد الرحمن بن خلدون عالم الاجتماع الذي قال بظاهرة تقسيم العمل الاجتماعي، والتعاون المستند إلى هذا التقسيم حتى يمكن للبشر إشباع حاجاتهم الأساسية وهي الظاهرة التي شغلت مكانة محورية في التنظير الدوركيمي بعد خمسة قرون كاملة.

وتعتبر ظاهرة النبوة من الظواهر التي قدم لها ابن خلدون فهماً عميقاً تجاوز به ما قدمه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وإذا كان ماكس فيبر قد أكد أن النبي هو الشخص الذي اختارته العناية الإلهية لما له من قدرة طارضية قادر بواسطتها على النقاط إشارات السماء ووجهها، فهذه حلقة الصلة بين عالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة وهو الذي أكد كذلك على أن النبي تنتصر ديانته إذا توفرت له قوة اجتماعية تؤيده (١).

ارتباطاً بذلك نجد أن ابن خلدون يقدم نظرية واضحة في النبوة حيث يؤكد منذ البداية أن الله هو الذي يختار الأنبياء إذ يقول " اعلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده يعرفونهم

بمصالحتهم ويحرضونهم على هدايتهم ويأخذون بحجزانهم عن النار ويدلونهم على طريق النجاة وكن فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق وأخبار الكائنات الغيبية عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم قال صلى الله عليه وسلم إلا أني لا أعلم إلا ما علمني الله" (٢).

ويتجاوز بن خلدون ماكس فيبر حينما يصف حالة تلقى الوحي من السماء إذ يقول في ذلك وعلاقة هذا الصنف من البشر أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم في غطيط كأنما غشي و إغماء في رأى العين وليست منهما في شئ وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية ثم ينتزل إلى المدارك البشرية إما بسماع دوى من الكلام فيتفهّمه أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله ثم تتجلى عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقى إليه قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوحي أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده لي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ويدركه أثناء ذلك من الشدة ما لا يعبر عنه... وقالت عائشة كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتقصد عرفاً وقال تعالى " أنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً" (١).

ثم يتحدث عن شخص النبي - كما تحدث ماكس فيبر - وانتقائه من بين البشر واصطفائه فيذكر "ومن علاماتهم أيضاً أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والذكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع وهذا هو معنى العصمة وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها وكأنها منافية لجبلته" (٢).

ثم يتحدث ابن خلدون - مثلاً تحدث ماكس فيبر بعد ذلك - عن حاجة الديانة الجديدة إلى قوة اجتماعية تدعمها وتتولى فرضها. وفي ذلك يقول بن خلدون " (ومن علاماتهم أيضاً) أن يكونوا ذوى حسب في قومهم وفي الصحيح ما بعث الله نبياً إلا في منعته من قومه. وفي رواية أخرى في ثروة من قومه استدركه الحاكم على الصحيحين وفي مسألة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال كيف هو فيكم فقال أبو سفيان هو فينا ذو حسب قال هرقل والرسول تبعث في أحساب قومها ومعناه أن تكون له عصبية وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته" (٣).

ثم يتحدث عن كاريزما الأنبياء فيقول " (ومن علاماتهم أيضاً) وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد وإنما تقع في غير محل قدرتهم وللناس في كيفية وقوعها ودلالاتها على تصديق الأنبياء" (٤)، وحينما ماكس فيبر أن كاريزما الأنبياء قد تتوفر بعضاً منها للسحرة وبعض الزعماء نجد أن ابن خلدون قال سابقاً عليه " والخارق عندهم يقع للنبي كان للتحدي أو لم يكن

وهو شاهد يصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق فلذلك لا تكون دلالتها قطعية كما هي المتكلمين ولا يكون التحدي جزءاً من المعجزة ولم يصح فارقاً لها عن السحر والكرامة وفارقها عندهم عن السحر أن النبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر وفارقها عن الكرامة أن خوارق النبي مخصوصة كالصعود إلى السماء والنفوذ إلى الأجسام الكثيفة" (١)

وما يعنى أن ابن خلدون قدم نظرية في النبوة أكثر اكتمالاً وعمقاً مما قدمه ماكس فيبر بحيث نكاد أن نفترض أن يكون ماكس فيبر اطلع على هذه الأفكار ونقل عن بعضها.

لقد كان بن خلدون يمثل بمثل أمة، حيث قدم إرهابات لكثير من النظريات التي روج لها مفكروا الغرب في عصر الحداثة، كان شعلة فكرية أضاءت ساحة واسعة من القضايا والنظريات ويحتاج العقل العربي والإنساني إلى أ، يفهم كيف انتقلت هذه الأفكار إلى الغرب فأزهرت وأعطيت ثماراً، لكنها على أرضها وفي تربتها طمرت وغلفها النسيان وسقط عنها التواصل والاتصال.

- ٢٠ - نفس المرجع، ص ٦٣.
- ٢١ - نفس المرجع ص ٦٤
- ٢٢ - نفس المرجع ص ص ٧٧ - ٧٨.
- ٢٣ - نفس المرجع ص ٦٨
- ٢٤ - ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة بن خلدون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٦١، ص ٤٩١.
- ٢٥ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق، ص ١٣٨.
- ٢٦ - زينب الخضيرى، مرجع سابق، ص ١١٠.
- ٢٧ - نفس المرجع، ص ١٠١.
- ٢٨ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق، ص ص ٦٥ - ٦٦.
- ٢٩ - سفيتلانا باتستيفا، العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون، ترجمة رضوان إبراهيم، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس ١٩٧٨، ص ٢٠٢.
- ٣٠ - نفس المرجع، ص ٢٠٥.
- ٣١ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق، ص ٩٥.
- ٣٢ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق، ص ٩٩.
- ٣٣ - نفس المرجع، ص ٧١.
- ٣٤ - نفس المرجع، ص ٨.
- ٣٥ - نفس المرجع، ص ٢٦،
- ٣٦ - نفس المرجع ص ٣٦.
- ٣٧ - نفس المرجع، ص ٢٨.
- ٣٨ - نفس المرجع، ص ٢٩.

المراجع

- ١ - على ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة، دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع، دار المعارف، ١٩٨٥، الطبعة الثانية، ص ١٧٣.
- ٢ - على الوردي، منطق بن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٧، ص ٧٦.
- ٣ - على الوردي، مرجع سابق، ص ٧٧.
- 4- Martindale, Don: The Nature and Types of Socio Logical theory , London 1961, P. 133.
- ٥ -على الوردي، مرجع سابق ص ٧٨ - ٧٩.
- ٦ - نفس المرجع، ص ٨٠
- ٧ - نفس المرجع، ص ٧٩.
- ٨ - نفس المرجع، ص ٧٩.
- ٨ - نفس المرجع، ص ٨٠.
- ٩ - نفس المرجع ص ٨٠.
- ١٠ نفس المرجع ص ٨١
- ١١ - ابن خلدون (المقدمة) المسمى بكتاب العبد وديوان المبدأ والخبر في أيام العرب والمعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، دار العودة، بيروت، ١٩٩٦، ص ٦٧.
- ١٢ - نفس المرجع، ص ٦٩.
- ١٣ - على الوردي، مرجع سابق، ص ٨٤ - ٨٥.
- ١٤ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق ص ٩٦.
- ١٥ - على الوردي، ص ٨٦.

١٦ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق ص ص ٢٢ - ٢٣.

١٧ - زينب الخضير، فلسفة التاريخ عند بن خلدون، دار التتوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٥، ص ١٠٩.

١٨ - مقدمة بن خلدون، مرجع سابق ص ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

١٩ - نفس المرجع ص ٦٢.

البحث السادس

ابن خلدون وتأسيس
علم الاقتصاد

أ.د. رفعت العوضي
قسم الاقتصاد
كلية التجارة - جامعة الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

أ - يستهدف هذا البحث التعرف على دور ابن خلدون^(*) في تأسيس علم الاقتصاد، والفرضية التي يحاول البحث إثباتها هي أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاقتصاد. لم يجعل عنوان البحث هو: ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد، وذلك لأن عنواناً على هذا النحو يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب.

ب - الخطة التي تقترح لإثبات فرضية البحث تشتمل على مناقشة ثلاثة عناصر (١) العنصر المعرفي، وذلك للتعرف على المنهج المعرفي الذي يؤسس ابن خلدون عليه تحليله الاقتصادي. (٢) العنصر التحليلي وذلك لاكتشاف منهج التحليل؛ معياري أو موضوعي، الذي تبناه ابن خلدون. (٣) القانون الاقتصادي، وذلك لإثبات ما إذا كان ابن خلدون قد اكتشف قوانين اقتصادية.

ج - علم الاقتصاد على النحو الذي يعرف به في النهج الأوروبي يتأسس على ثلاثة أبعاد. البعد المعرفي والبعد التحليلي وبعد القانون الاقتصادي.

١: البعد المعرفي

طورت أوروبا نظرية للمعرفة وجعلتها حاکمة لكل العلوم بما في ذلك علم الاقتصاد. تتأسس هذه النظرية على أن الإنسان هو مصدر المعرفة ويصل إلى هذه المعرفة بالطرق الموصلة إليها ؛ "بالعقل عند العقليين وبالحس عند التجريبيين وبالحس عند الحدسيين وبالعقل البرجماتي عند البرجماتيين وبالتجربة الوجودية عند الوجوديين^(١).

٢: البعد التحليلي

يعرف الفكر البشرى نوعين من التحليل. النوع الأول التحليل المعياري^(٢) وهو الذي يتأسس فيه التحليل على قواعد أو أوامر أو تعليمات أخلاقية ويرتبط بالغيبيات. النوع الثاني التحليل الموضوعي^(٣) وهو الذي لا يرتبط فيه التحليل إلا بالشيء اليقيني الثابت بالتجربة.

(*) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ابن جابر ابن خلدون الاشبيلي الحضرمي، المؤرخ المالكي ولد بتونس في عام ٧٣٢هـ وتوفي بالقاهرة في عام ٨١٨هـ (١٣٣٢- ١٤٠٦م).
المرجع: إسماعيل باشا البغدادي، هداية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، مكتبة المتنى، بغداد، ص ٥٢٩.

(١) دكتور يحيى هويدي، مقدمة في الفلسفة العامة، ص ١١٧.

(2) Normative Analysis.

(3) Positive Analysis.

علم الاقتصاد على النحو الذي نشأ فيه بأوروبا يتأسس على النوع الثاني وهو التحليل الموضوعي.

٣: القانون الاقتصادي

عندما تقوم قوانين ذات علاقة ثابتة في هذه اللحظة تتحول " المعرفة العامة " في أي تخصص من التخصصات إلى علم. وقد حدد الكلاسيك موضوع علم الاقتصاد في اكتشاف القوانين التي تحكم المتغيرات الاقتصادية^(١).

هذه هي الأبعاد الثلاثة المكونة لعلم الاقتصاد على النحو الذي يقول به الأوروبيون.

د - التعرف على دور ابن خلدون في تأسيس علم الاقتصاد يمكن أن يتم بأسلوبين:

الأسلوب الأول هو أن يكون ابن خلدون قد كتب صراحة أن علم الاقتصاد في منهجه يتأسس على أبعاد معينة. الأسلوب الثاني هو أن نحلل مقدمة ابن خلدون وذلك بهدف اكتشاف الأبعاد التي أسس عليها فكره الاقتصادي. الأسلوب الأول غير ممكن لأن ابن خلدون لم يكتب صراحة عن الأبعاد التي أسس عليها فكره الاقتصادي. بناء على هذا فإن الأسلوب الثاني هو الممكن الوحيد. في هذا الصدد يقبل علمياً أن نعتبر الأبعاد الثلاثة وهي البعد المعرفي والبعد التحليلي وبعد القانون الاقتصادي فروضاً لبحثنا عن مساهمة ابن خلدون في تأسيس علم الاقتصاد ونختبر هذه الفروض بناء على ما قاله ابن خلدون^(١٠٣). هذا المنهج لا يفرض هذه الأبعاد على مساهمة ابن خلدون كما أنه لا يصادر وجود أبعاد أخرى.

١: البعد المعرفي

نستهدف في بحث البعد المعرفي أن نتعرف على الطرق الموصلة إلى المعرفة في الموضوع الاقتصادي كما يراها ابن خلدون. ولقد استخدمنا مصطلح البعد المعرفي ولم نستخدم مصطلح نظرية المعرفة لأنه ليس من أهدافنا دراسة تفصيلية عن اكتشاف نظرية المعرفة عند ابن خلدون فهذا ليس متلائماً مع بحثنا. ثم إن نظرية المعرفة عند ابن خلدون كانت موضع دراسات كثيرة وذلك في إطار البحث عن فلسفته وموقفه من الفلاسفة.

١-١: بعض النصوص:

(1) Ricardo, D., The principles of political Economy and taxation, the works and correspondence of David Ricardo, edited by Piero Sraffa, Cambridge University Press, vol. 1, pp. 5-7.

(١٠٣) سوف نعتمد في دراستنا على ما كتبه ابن خلدون في كتابه المقدمة والطبعة التي نحيل إليها تحمل البيانات التالية: مقدمة ابن خلدون، الطبعة الخامسة، دار القلم، بيروت، ١٩٨٤م.

للتعرف على الطرق الموصلة إلى المعرفة في الموضوع الاقتصادي كما يراها ابن خلدون نحلل نصوصاً من كتاب المقدمة.

النص الأول

" وجب أن نرجع (في الاجتماع) إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة ينقادون إلى أحكامها.. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقرها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والقضاء والله يقول {أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً}. فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم {صرط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض}. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرتة على منهاج الدين ...

لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم "..... (ص ١٩٠ - ١٩١).

النص الثاني

" إن مسائل علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه بمعنى أنها لا تثبت إلا به فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثاً عن الحق فيها فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوماً هو شأن الفلسفة بل إنما هو التماس حجة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية وذلك بعد أن تقرض فيها صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها وكثير ما بين المقامين وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية فهي فوقها ومحيط بها لاستمدادها من الأنوار الإلهية فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه بل نعتمد ما أمرنا به اعتقاداً وعلماً ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه ". (ص ٤٩٥ - ٤٩٦).

النص الثالث

" فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقى إلى الواجب فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله فالموجود أوسع نطاقاً من ذلك (ويخلق ما لا تعلمون). وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء وأما البراهين التي يزعمونها على مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية بالغرض ". (ص ٥١٦)

النص الرابع

" ولا تتقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله.... فإذا علمت هذا فاعلم هنا ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصص مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك والله من ورائهم محيط فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقارح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال " (ص ٤٥٩ — ٤٦٠).

النص الخامس

" ثم إن هذه المجاهدة والخلة والذكر يتبعها غالباً كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها، والروح من تلك العوالم. وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوءه وأعان على ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح. ولا يزال في نمو وتزويد إلى أن يصير شهوداً بعد أن كان علماً ويكشف حجاب الحس ويتم وجود النفس الذي لها من ذاتها وهو عين الإدراك فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي وتقرب ذاته في تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى، أفق الملائكة. وهذا الكشف كثيراً ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم. وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعها ويتصرفون بهمهم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلية وتصير طوع إرادتهم... وقد كان الصحابة رضي الله على مثل هذه المجاهدة " (ص ٤٦٩ — ٤٧٠).

١-٢: تحليل النصوص لاكتشاف الطرق الموصلة إلى المعرفة

هذه مجموعة نصوص مأخوذة من كتاب المقدمة. نحاول أن نحللها وذلك لتحديد الطرق الموصلة إلى المعرفة في الموضوع الاقتصادي.

أولاً: الطرق الموصلة إلى المعرفة كما تدل عليها النصوص المذكورة هي الشرع والعقل والتجربة والحدس.

ثانياً: يقطع ابن خلدون بعبارات صريحة أن هذه الطرق تعمل على ما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات. يدخل في ذلك المعرفة المتعلقة بالاقتصاد.

ثالثاً: تحليل النصوص المذكورة يعطى النتيجة التالية: الشرع هو الطريق الأول الموصل إلى المعرفة. ويقطع ابن خلدون بأن الشارع أعلم بمصالح الكافة، وأن مقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم.

رابعاً: العقل هو الطريق الثاني الموصل إلى المعرفة. ويتبين من تحليل النصوص المذكورة أن ابن خلدون يرى أن العقل يصبح طريقاً للمعرفة فيما ليس فيه شرع. يقطع ابن خلدون بأن العقل غير قادر أن يصحح ما جاء به الشرع وذلك لأن في الشرع أموراً لا يقوى العقل على إدراكها.

خامساً: باعتماد الشرع والعقل طرقاً موصلة إلى المعرفة يكون ابن خلدون قد اعتبر كلاً من النقل والعقل. وقد جعل النقل حاكماً على العقل ولم يجعل العقل حاكماً على النقل. وانتقد بحدة من يسند الموجودات كلها إلى العقل.

سادساً: النصوص الخمس المذكورة ونصوص أخرى غيرها وهي كثيرة تدل على أن ابن خلدون يعتبر التجربة أحد الطرق الموصلة إلى المعروف. في هذا الصدد نشير إلى دراسة متخصصة عن هذا الموضوع عند ابن خلدون، لقد أثبتت أن النزعة التي يصطبغ بها تفكير ابن خلدون العلمي هي النزعة التجريبية، وتحت تأثير هذه النزعة ألف في التاريخ وعلم العمران، كما أرخ للعلوم في تلك الصفحات الرائعة التي تزخر بها مقدمته. فهو يرى أن التجربة وفحص الحقائق الجزئية والحوادث الشخصية هما الدعامة التي يقوم عليها العلم بحقائق الأشياء " (١).

(١) الدكتور أبو العلا عفيفي، موقف ابن خلدون من الفلسفة والتصوف، ضمن بحوث مهرجان ابن خلدون، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مرجع سابق، ص ١٣٦.

سابعاً: اعتبار الحدس طريقاً من الطرق الموصلة إلى المعرفة يلزم له بعض الملاحظات التوضيحية ليجلى رأى ابن خلدون فيه وليربط بالاقتصاد.

أ - النص الخامس يدل على أن ابن خلدون يرى أن الحدس طريق من الطرق الموصلة إلى المعرفة.

ب - يضع ابن خلدون شرطاً للمجاهدة لمن يستطيع الوصول إلى المعرفة الحدسية وهى شروط إيمانية. يعنى هذا أن ابن خلدون يربط الحدس بالشرع. بناء على هذا يكون ابن خلدون ربط العقل بالشرع وأيضاً ربط الحدس بالشرع.

ج - إثبات أن ابن خلدون اعتبر الحدس طريقاً موصلاً إلى المعرفة يجب أن يفهم في إطار رأى ابن خلدون في التصوف في هذا الصدد نعرض الآتي^(٢):

• استهدف ابن خلدون أن يخلص علم الكلام من الفلسفة وكان يرى أنه ليس في المنطق غناء في التدليل على مسائل الإلهيات فإن ذلك طمع في محال، وكان يرفض الفلسفة الميتافيزيقية.

• لابن خلدون نزعة صريحة نحو التصوف ظهرت فيه في الجزء الأخير من حياته... ولكنه لا يرضى عن الصوفية رضا مطلقاً من غير قيد ولا شرط لأنه يعنى على الغلاة المتأخرين منهم خلطهم بين التصوف والفلسفة وعلم الكلام.

• نظريته في التصوف قائمة على تفرقة جوهرية بين نوعين من الإدراك، إدراك للعلوم والمعارف وأساسه العقل وإدراك للأحوال النفسانية.

ثامناً: بشأن الأخذ بالمعرفة الحدسية وإثباتها لابن خلدون فإنه يثار سؤال له أهميته في إطار الحديث عن تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد، وهو: هل للمعرفة الحدسية مجال في الاقتصاد ؟

نقترح عرض العناصر التالية والتي بناء عليها يمكن الإجابة على السؤال المطروح.

أ - دراسات الجدوى الاقتصادية فرع من فروع الدراسات الاقتصادية وتصنف كدراسة تنبؤية. لاشك أن الباحث في دراسات الجدوى الاقتصادية يؤسس تنبؤه على عوامل موضوعية، لكن بجانب هذه العوامل الموضوعية فإن هناك مساحة للحدس، ومساحة الحدس تتسع وتضيق لاعتبارات كثيرة.

ب - السياسات الاقتصادية فرع من فروع الدراسات الاقتصادية وعندما تقرر الدولة الأخذ بسياسة اقتصادية معينة فإن هذا يكون بناء على اعتبار عوامل موضوعية لكن للحدس دوره.

ج - التخطيط الاقتصادي فرع من فروع الدراسات الاقتصادية، وتؤسس الخطة الاقتصادية على اعتبارات موضوعية لكن أيضاً في هذا المجال فإن للحدس دوره.

د - أشهر نظرية اقتصادية ولدت في القرن العشرين هي نظرية كينز التي اكتملت في كتابه المنشور عام ١٩٣٦. أدخل كينز العامل النفسي في التحليل الاقتصادي ونحيل إلى ما كتبه عن دوافع الطلب على النقود (السيولة) ومعدل الفائدة والاستثمار^(١). لا يمكن اعتبار العامل النفسي شيئاً آخر غير الحدس.

هذه هي العناصر الأربعة التي نعرضها كإجابة على سؤال: هل للمعرفة الحدسية مجال في الاقتصاد؟ بناء على ما عرض نستطيع أن نعطي النتيجة التالية: الاقتصاديون يعملون العامل النفسي في القرار الاقتصادي والتحليل الاقتصادي. بعبارة أخرى الاقتصاديون يعملون المعرفة الحدسية في الموضوع الاقتصادي.

٢: البعد التحليلي

التحليل المقصود بالحديث ليس النوع المعروف في النظرية الاقتصادية وإنما هو نوع يعمل على مستوى معرفي سابق على هذه المرحلة.

خضع الاقتصاد لمنهجين في التحليل. الأول المنهج المعياري؛ وفيه يتأسس التحليل على ما يجب أن يكون وله ارتباطه بالقيم وبالغيبات. الثاني المنهج الموضوعي ويتأسس التحليل فيه على ما هو كائن، ولا يرتبط إلا بالشيء اليقيني الثابت بالتجربة.

موضوع هذه الفقرة تحديد هوية أو طبيعة منهج التحليل في الاقتصاد الخلدوني وذلك باستقراء نصوص في كتاب المقدمة. النصوص الخمسة التي درست في البعد المعرفي صالحة للبحث فيها عن البعد التحليلي والسبب في ذلك هو الارتباط العضوي القائم بين البعد المعرفي والبعد التحليلي، إن كلا منهما يعمل على الضبط المعرفي للذهنية التي تتعامل مع الموضوع الاقتصادي. وسوف نضيف إلى هذه النصوص الخمسة نصاً سادساً:

(١) راجع كتاب كينز وعنوانه:

Keynes, J.M., General theory of Employment, interest, and Money.

وكينز: اقتصادي إنجليزي ولد ١٨٨٣ ومات في ١٩٤٦.

٢- ١: النص:

النص السادس

"... وأما الأخبار عن الوقائع فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدماته عليه، إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز بين ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ إذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا مانحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا وهو علم مستقل بنفسه " فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً " (ص ٣٧ - ٣٨).

٢- ٢: تحليل النصوص لاكتشاف المنهج التحليلي الخلدوني:

مجموعة النصوص الستة المذكورة تحدد المنهج التحليلي في الاقتصاد الخلدوني. يتبين هذا من المناقشة التالية:

٢- ٢- ١: يعتمد ابن خلدون التجربة وسيلة للمعرفة. يعنى ذلك أنه يعتمد المنهج الذي يتأسس على تحليل ما هو قائم. نص ابن خلدون: " القانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ". يدل هذا النص أن النهج الخلدوني في التحليل مؤسس على النظر فيما هو قائم.

٢- ٢- ٢: نقد الدكتور طه حسين لمنهج التحليل عند ابن خلدون يعتبر من أشهر الآراء التي قيلت. إنه يرى " أن ابن خلدون نشط لدراسة المجتمع لينقى به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا الهدف المعيارى يتتافى مع المنهج العلمي السليم ". وقد رد الأستاذ ساطع الحصري على نقد طه حسين بالآتي: " في الواقع أن ابن خلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية ودون مسائل هذا العلم عندما تهيأ لكتابة التاريخ... غير أن ذلك لا يبرر القول بأن ابن خلدون جعل علم العمران تابعاً للتاريخ... إن علم العمران مستقل بنفسه. كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص منفصل عن مباحث التاريخ الأصلية "

(١) هذا رد الأستاذ ساطع الحصري على نقد الدكتور طه حسين، ونضيف إليه أن النص السادس صريح في تحديد النهج التحليلي عند ابن خلدون في علم العمران وقد ذكر هذا العلم تصريحاً وذلك في سياق تحديد نهجه التحليلي وأنه قائم على النظر في الواقع ؛ أي فيما هو كائن.

٢- ٢- ٣: النص الأول الذي ذكر عند مناقشة البعد المعرفي يقول فيه ابن خلدون "... وإذا كانت (القوانين) مفروضة من الله بشارع يقرها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة". يدل هذا النص على أن ابن خلدون يعتبر الشرع (أي النقل) طريقاً (أو هو الطريق الأول) للمعرفة. من المعروف أن المعرفة النقلية معرفة معيارية. بثبوت هذا فإنه قد يظن أن ذلك ينقص موضوعية أو علمية ابن خلدون. المعرفة النقلية وعلاقتها بالمعيارية والموضوعية قضية في ذاتها وهى قضية في إطار دراسة ابن خلدون.

ابن خلدون يعتبر الشرع (النقل) الطريق الأول للمعرفة، هذا ثابت له ثبوتاً يقينياً. ابن خلدون نظر في العمران البشرى أي الواقع وحلله موضوعياً ؛ هذا ثابت له أيضاً. ابن خلدون حكم على انحرافات الواقع بمعيار الشرع هذا ثابت له أيضاً. هذه الثوابت الثلاثة تجعل تحليل ابن خلدون من حيث المعيارية والوضعية ذو طبيعة خاصة. إنه أعمل المعيارية حيث يجب أن تعمل وأعمل الموضوعية في مجالها العلمي الذي يمكن أن تعمل فيه. إن هذا أحد مظاهر تفوق الفكر الخلدوني وذلك إذا قورن بما جرى عليه الأمر في الفكر الاقتصادي الأوروبي. لقد أعمل الأوروبيون المعيارية إعمالاً كاملاً في القرون المسماة بالعصور الوسطى عندهم وأعملوا الموضوعية منذ القرن الثامن عشر. وهم في كلا الأمرين أخطأوا منهجياً.

٢- ٢- ٤: النتيجة التي ننتهي إليها بناء على المناقشة السابقة أن ابن خلدون أعمل كلاً من منهج التحليل المعياري ومنهج التحليل الموضوعي، وقد أعمل كلا المنهجين بطريقة لا تنفى عن مساهمته صفة العلمية. أعمل ابن خلدون المنهج الموضوعي في رصد وتحليل الظاهرة الاقتصادية أو المتغير الاقتصادي. وعندما عمل ذلك كان في نطاق علم الاقتصاد. بالنسبة للمنهج المعياري فإنه أعمله عند إعطاء حكم (قيمي) على السلوك الاقتصادي للفرد أو للدولة. وعندما عمل ذلك كان في نطاق المذهب الاقتصادي أو النظام الاقتصادي. إن هذا يعنى أن ابن خلدون له مساهمته في علم الاقتصاد وله مساهمته في المذهب والنظام الاقتصادي.

(١) انظر في تفصيل الاعتراض والرد عليه:

دكتور محمد عبد المنعم نور، ابن خلدون كمفكر اجتماعي عربي، مهرجان ابن خلدون، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٦٢م، ص ١١٥ - ١١٦.

٢- ٥- بصدد مناقشة المعيارية والموضوعية عند ابن خلدون نرى أن نعرض رأياً في قضية المعرفة النقلية والتحليل المعياري والتحليل الموضوعي. وهذه القضية قد تناقش تحت عنوان المعرفة الشرعية والعلمية، أو تحت عنوان المعيارية والعلمية.

الرأي الذي نعتقد فيه أن المعرفة الشرعية، وبمصطلح آخر أن المعرفة النقلية يقوم في نطاقها كلاً من التحليل المعياري والتحليل الموضوعي. لا يوجد خلاف في الرأي حول الارتباط الموجب بين المعرفة النقلية والتحليل المعياري. بناء على هذا فإن المطلوب إثباته هو وجود تحليل موضوعي في إطار المعرفة النقلية. المعرفة الشرعية أي النقلية تتضمن حكماً قيمياً، هذه مسألة لا خلاف حولها. الحكم الشرعي أي النقلية ينشئ واقعاً اقتصادياً، وهذه مسألة لا خلاف عليها. رصد هذا الواقع الاقتصادي وتحليله لاكتشاف الارتباطات القائمة بين عناصره وكذلك للتنبؤ بالتطورات المحتملة لهذا الواقع ؛ هذه العملية كلها هي ما تسمى التحليل الموضوعي. وهذا التحليل يشبع كل شروط الحياد اللازمة للعلمية ؛ أي لقيام علم. وفي دراستنا يكون هذا العلم هو علم الاقتصاد.

إعطاء مثال لتوضيح الرأي الذي عرضناه تكون له فائدته. نأخذ الزكاة كمثال. الزكاة على النحو الذي شرعت به في الإسلام لها أحكامها، هذه الأحكام تتضمن قيماً وهذا أمر لا خلاف فيه. تطبيق أحكام الزكاة ينشئ واقعاً اقتصادياً تكون فيه المتغيرات الاقتصادية على طبيعة معينة مثل الاستهلاك والادخار والاستثمار. رصد هذه المتغيرات الاقتصادية وتحليلها بحيدة كاملة هو ما يسمى المنهج الموضوعي.

٣: القانون الاقتصادي

يعتقد أن علم الاقتصاد قام عندما وجدت فيه قوانين اقتصادية. علم الاقتصاد بهذا يخضع لما تخضع له العلوم الأخرى. فإن العلم — على نحو عام — يستهدف استخلاص القوانين التي تفسر الظواهر والمتغيرات الداخلة في نطاقه، ويصل إلى ذلك بعملية استقراء، وهو الحكم على كل بما حكم به على جزئيات تندرج تحت ذلك لكل^(١).

العملية العلمية تتأسس على ملاحظة والملاحظة تنتقل إلى فرض، ويختبر الفرض فإذا ثبتت صحته أصبح قانوناً.

(١) دكتور عبد المنعم عبد العزيز المليجي، أساليب التفكير، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٤٩م، ص

في الفقرات التالية نحاول أن نتبع موضوع القانون في الفكر الخلدوني. ثبوت ذلك لابن خلدون يعتبر خطوة حاسمة في إقامة الدليل على أن ابن خلدون قد أسس علم الاقتصاد.

٣- ١: بعض النصوص:

النص السابع

كتب ابن خلدون تحت عنوان الفصل الرابع والثلاثون في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها:

" والسبب في ذلك أنهم معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن أموراً كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات وأيضاً يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر ولا تصير بالجملة إلى المطابقة وإنما يتفرع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب والسنة فتطلب مطابقة ما في الخارج لها عكس الأنظار في العلوم العقلية التي تطلب في صحتها مطابقتها لما في الخارج فهم معتادون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون سواها " (ص ٥٤٢).

النص الثامن

كتب ابن خلدون الفصل الرابع عشر تحت عنوان: في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص.

"... فهذا عمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزايد إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع. ولهذا يجرى على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة، وهذا معناه. فاعتبره واتخذ منه قانوناً". (ص ١٧١).

٣- ٢: تحليل النصوص للتعرف على اكتشاف ابن خلدون للقانون الاقتصادي:

تحليل النصوص الثمانية المذكورة يكشف عن رأى ابن خلدون بالنسبة لموضوع هذه الفقرة وهو القانون الاقتصادي وذلك على النحو الذي تظهره المناقشة التالية:

٣- ٢- ١: في النص الثامن يذكر ابن خلدون صراحة أن العمران البشرى يخضع لقانون، وفي النص السادس يذكر أن غرضه من تأليف كتابه هو علم العمران، وقد استخدم مصطلح علم: " وهو علم مستقل بنفسه ". ربط النصوص معاً يعطى النتيجة التالية: علم العمران قائم على قوانين. هذه النتيجة ليست مستتبطة من مضمون ما كتبه ابن خلدون وإنما هي مأخوذة من صريح عباراته.

٣- ٢- ٢: علم العمران الذي استهدفه ابن خلدون بالكتابة يشمل ما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالاقتصاد وغير ذلك من العلوم. يترتب على ذلك نتيجة هي: أن علم الاقتصاد عند ابن خلدون يتأسس على قوانين. بثبوت ذلك لابن خلدون فإنه يكون أول مفكر قال صراحة أن علم الاقتصاد قائم على قوانين. في هذا الصدد نذكر أن الفكر الأوروبي يقرر أن الأفكار الاقتصادية العامة تحولت إلى علم اقتصاد عندما اكتشفت القوانين الاقتصادية. بالعمل وفق المنطق الأوروبي يكون ابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد.

٣- ٢- ٣: بصدد الحديث عن القانون عند ابن خلدون نشير إلى أنه استخدم ثلاثة مصطلحات: السنة الإلهية والقانون والقاعدة، وكل واحد من هذه الثلاثة له مجاله الذي يعمل فيه القانون. يعمل في الوقائع التي يكون للإنسان تأثير فيها وذلك بأعمالها أو إهمالها.

٣- ٢- ٤: يحدد النص السابع خصائص القانون عند ابن خلدون. إن خاصيته الأساسية هي التعميم. يترتب على هذا أن القوانين الاقتصادية التي اكتشفها ابن خلدون تتمتع بخاصية التعميم. هذا بالضبط هو ما يقال في علم الاقتصاد الأوروبي عن القوانين الاقتصادية وأنها تعمل بدون التأثير بالمكان أو الزمان.

٣- ٢- ٥: موضوع القانون عند ابن خلدون هو التفسير. النص السابع يحدد ذلك تحديداً واضحاً. بثبوت ذلك لابن خلدون فإنه يكون قد كتب عن قوانين اقتصادية تعمل على تفسير الواقع. عن هذه الفكرة نذكر أن الفكر الأوروبي قائم على أن موضوع علم الاقتصاد هو التفسير. ابن خلدون له فضل الريادة بهذه الفكرة.

٣- ٢- ٦: فائدة القانون عند ابن خلدون يحددها النص السادس. القانون معيار للصدق والصواب، معيار لتمييز الحق من الباطل.

٣- ٢- ٧: حيث إن القانون عند ابن خلدون معيار لتمييز الحق من الباطل فإنه تكون له مرجعية. بشأن المرجعية فإن تحليل مضمون النصوص المذكورة ونصوص غيرها يعطى

النتيجة التالية: القانون له مرجعيته بالنسبة للماضي والحاضر . ولم يسحب ابن خلدون مرجعية القانون إلى المستقبل، والسبب في ذلك هو إيمانه بأن الغيب لله يجريه وفق إرادته .

٣- ٢- ٨: اكتشف ابن خلدون قوانين اقتصادية متعددة. ومن تحليلنا للقوانين الاقتصادية التي اكتشفها يتبين أنها يمكن أن تصنف في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى تتضمن قوانين تعمل على تفسير نقل المجتمع من حالة إلى حالة أخرى، أو من مرحلة إلى مرحلة. المجموعة الثانية تتضمن قوانين تعمل على تفسير متغيرات اقتصادية معينة. من أمثلة النوع الأول القانون المفسر لعلاقة العمران بالصنائع والقانون المفسر لعلاقة العمران بالعلم والتعليم. ومن أمثلة النوع الثاني القوانين المفسرة للأثمان والمتضمنة في نظرية القيمة عند ابن خلدون.

نتيجة البحث عن تأسيس ابن خلدون لعلم الاقتصاد

علم الاقتصاد على النحو الذي يعرضه الفكر الأوروبي علم تفسيري ؛ يفسر الواقع الاقتصادي بقوانين اقتصادية اكتشفها الاقتصاديون خلال مسيرة هذا العلم. علم الاقتصاد بهذا المعنى يكون ابن خلدون هو المؤسس له.

في علم الاقتصاد لا ينبغي أن نقف عند موضوع القوانين الاقتصادية التي بها أعلن بها مولد العلم وإنما علم الاقتصاد تكمن فيه وتعمل عليه نظرية معرفة ومنهج تحليلي. الاقتصاديون يتكلمون صراحة عن القوانين الاقتصادية ولكنهم لا يناقشون البعد المعرفي والبعد التحليلي. عدم مناقشتها لا تدل بحال من الأحوال على عدم وجودهما.

المناقشة السابقة أثبتت أن ابن خلدون له رأى محدد في البعد المعرفي وله رأى محدد في المنهج التحليلي. والآراء الاقتصادية التي قال بها ابن خلدون كانت في الإطار المعرفي والمنهج التحليلي الذي كتب عنه.

النتيجة العامة هي أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاقتصاد بأبعاده المعرفية والمنهجية التحليلية والقوانين الاقتصادية. وابن خلدون وهو الفقيه المسلم والقاضي الذي كان يتولى القضاء والفنبا باسم الإسلام جاءت آرائه وتحليلاته في إطار ما جاءت به الشريعة الإسلامية بأبعادها الثلاثة: العقيدة والفقه والأخلاق ..

يترتب على النتيجة السابقة نتيجة أخرى هي أن علم الاقتصاد اكتمل مولده في تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد، وذلك بفارق زمني مقداره أربعة قرون سابقة على التاريخ الذي يقول به الأوروبيون من أنه ولد مع آدم سميث في الربع الأخير من القرن الثامن عشر .

النتيجة العامة: أثبتت المناقشة التي تضمنها البحث صحة فرضية البحث وهي: ابن خلدون هو مؤسس علم الاقتصاد.

٤ - أمثلة لقوانين ونظريات اقتصادية خلدونية

تقديم:

أ - عند سماع القول إن ابن خلدون هو مؤسس علم الاقتصاد فإن المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق بمساهمته في القوانين والنظريات الاقتصادية. السبب في ذلك أن الاستخدام الحديث لمصطلح علم الاقتصاد ينصرف إلى ما يتعلق بالقوانين والنظريات الاقتصادية. أما ما يتعلق بالأبعاد المعرفية أو المنهجية التحليلية فإنها مع أنها داخلة في الاقتصاد بل مؤسس عليها إلا أنها عناصر مضمرة وليست مظهرة.

ب - تعلق الذهن بالقوانين والنظريات الاقتصادية عند سماعه لمصطلح علم الاقتصاد لعله يقدم سبباً لأهمية بحث موضوع هذه الفقرة وهو المساهمة الخلدونية في القوانين والنظريات الاقتصادية. سوف نحاول التعرف على هذه المساهمة باستقراء نصوص مما كتبه ابن خلدون في كتابه المقدمة. وسوف نقوم بالمقارنة بين المساهمة الخلدونية والمساهمة الأوروبية، وهذا الأمر نعتبره جزءاً أساسياً لأنه يبين لمن الريادة أو السبق في الأفكار موضع المقارنة. تحديد الريادة أو السبق هدف موضوعي وليس شكلياً.

ج - قبل عرض القوانين الخلدونية في الاقتصاد من المفيد أن نشير إلى أن القوانين المعروفة في علم الاقتصاد لها صياغتها الفنية ؛ قد تصاغ نظرياً على نحو معين، فقد توضع في صيغة رياضية، أو يعبر عنها بيانياً. لا نتوقع مثل هذه الصياغات الحديثة عند ابن خلدون وإنما نتوقع تأصيله لعلاقات وارتباطات بين ظواهر اقتصادية أو متغيرات اقتصادية بحيث يفهم منها أو يستنبط منها أو يؤسس عليها قانون.

د - إذا كان ابن خلدون لم يضع العلاقات الارتباطية التي كتب عنها في صياغة من الصياغات التي تكتب بها القوانين الحديثة فإن هذا لا يقلل من مساهمته في هذا المجال. إن الصياغات تتطور مع تطور العلم. والتعبيرات المعقدة أو الصياغات المعقدة فنياً إنما هي من خصائص المراحل المتقدمة في العلم وليست من خصائص مرحلة تأسيس العلم.

المعنى الذي نشير إليه يمكن أن يوضح على نحو أحسن بالإشارة إلى آدم سميث. الذي يعتبره الأوروبيون مؤسس علم الاقتصاد، ومع ذلك لا نجد عنده صياغات فنية معقدة عن الموضوعات التي كتب عنها. الاقتصاديون الذين كتبوا عنه هم الذين وضعوا فكرته في صياغة فنية معقدة ؛ سواء أكانت صياغة رياضية أم صياغة بيانية.

٤ - ١ : نظرية القيمة / العمل أساس القيمة

٤ - ١ - ١ : نظرية القيمة من الموضوعات الاقتصادية المتفق على أن لابن خلدون مساهمة فيها. كتب ابن خلدون عن هذا الموضوع في فصل بعنوان: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية (ص ٣٨٠ - ٣٨٢). سوف نقتبس من هذا الفصل الفقرات التي تتعلق بموضوع القيمة.

النص

إِعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه في حالاته وأطواره من لدن نشوئه إلى أشده إلى كبره والله الغنى وأنتم الفقراء والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة/٢٩] وكثير من شواهد ويد الإنسان مبسطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر بعوض وما آتاه الله منها الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل فلا بد في الرزق من سعى وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه قال تعالى {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} [العنكبوت/١٧] والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه فالكل من عند الله فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول. فاعلم أن ما يفيد الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد القني إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة معهما الخشب والغزل إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمه أكثر وإن كان من غير الصنائع فلا بد من قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس (من صفحات ٣٨٠ - ٣٨٢).

تحليل النص السابق لخدمة موضوع القيمة يفيد ما يلي:

- يبدأ ابن خلدون كتابته عن الرزق والكسب بتقرير أن الموارد الاقتصادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى مشتركة بين الناس جميعاً. وأن ما يدخل منها في ملكية شخص معين وهي ملكية استخلاف، لا تكون إلا بعمل يبذله الشخص، وما يمتلكه الشخص لا يؤخذ منه إلا بعوض.

- المورد الاقتصادي لا يصبح صالحاً للانتفاع به إلا بعمل يبذله الإنسان "... فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول".

- تحليل النص يفيد أن ابن خلدون عرف نوعي القيمة وهما قيمة الاستعمال^(١) وقيمة المبادلة^(٢). الأولى تعنى المنفعة التي تعطيها سلعة ما لحائزها، أما الثانية فتعنى قدرة سلعة ما في مقابل السلع الأخرى. هذا القول بأن ابن خلدون عرف نوعي القيمة يستدل عليه بأنه تكلم عن الذهب والفضة "قيمة لكل متمول"؛ أي ثمن، وتكلم عن المبادلة. وتكلم عن الانتفاع بالسلعة.

- بعد مناقشة العمل والكسب وغيرهما يصل ابن خلدون للنتيجة التالية: "فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية إذ ليس هناك إلا العمل". هذه الفقرة هي التي يستدل بها على أن ابن خلدون يرى أن العمل هو أساس القيمة.

- مواصلة تحليل النص السابق تفيد أن ابن خلدون لا يرى أن العمل هو المصدر الوحيد للقيمة. لقد كتب: "فلا بد من قيمة ذلك المفاد من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت". إن هذا يعنى أن رأى ابن خلدون هو أن العمل أساس القيمة، وليس رأيه هو: العمل هو المحدد الوحيد للقيمة.

٤ - ١ - ٢: في موضوع العمل والقيمة تكون المقارنة بين مساهمة ابن خلدون ومساهمة المفكرين الأوروبيين ثرية في عناصرها. هذه بعض عناصر المقارنة.

- يمكن القول أن موضوع القيمة شغل حيزاً واسعاً في الكتابات التي ولد بها علم الاقتصاد في أوروبا، ونعنى بها كتابة آدم سميث ومن بعده ريكاردو. آدم سميث في مؤلفه ثروة الشعوب يفرد ثلاث فقرات مستقلة لموضوع القيمة وهي الخامسة والسادسة والسابعة^(١). وهو يرى أن قيمة السلعة تتحدد بالعمل. ريكاردو الذي تسلم إرث الاقتصاد الكلاسيكي من سميث عمل على حل المشكلة التي ترك عليها سميث موضوع القيمة وهي: هل تتحدد القيمة

(1) Use value.

(2) Exchange value.

(١) انظر:

Smith, A. An, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, op. cit , pp. 133 - 166.

حسب كمية العمل أو حسب قيمة العمل. وقد انتهى إلى الآتي: أن القيمة تتحد حسب كمية العمل^(٢).

- كارل ماركس جعل لموضوع القيمة صبغة مذهبية، وقد ربط القيمة بموضوع فائض القيمة، وربط ذلك بالاستغلال الذي يقع في النظام الرأسمالي من الطبقة البورجوازية على طبقة العمال. عند ماركس العمل هو المحدد الوحيد للقيمة^(٣).

نستنتج مما سبق أن موضوع القيمة كان موضوعاً رئيسياً مع ولادة الاقتصاديين اللذين ينقسم إليهما الاقتصاد الأوروبي وهما الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي. هذا جزء من النتيجة، وجزء آخر إن الاقتصاديين الذين ولد على أيديهم علم الاقتصاد الأوروبي بفرعيه الرأسمالي والاشتراكي بدأوا الكتابة في موضوع القيمة من الفكرة التي قال بها ابن خلدون، جزء ثالث في النتيجة أن ابن خلدون سابق بآرائه بأكثر من أربعة قرون، جزء رابع في النتيجة وقد لا يكون الأخير هو أن ابن خلدون كان واضحاً عنده أن العمل هو أساس القيمة ولم يقل أن العمل هو المحدد الوحيد للقيمة. وهذا الأمر لم يصل إليه الفكر الاقتصادي الأوروبي في بداية عمله على هذا الموضوع وإنما بعد مساهمات متعددة.

٤ - ٢: الحافز الاقتصادي في الفكر الخلدوني / الحافز الشخصي

٤ - ٢ - ١: تعريف

يعتبر الحافز الاقتصادي هو المحرك في الاقتصاد الرأسمالي. آدم سميث يترجم الحافز الاقتصادي إلى اليد الخفية^(١)، وتعني أن الشخص يكون مقادراً بواسطة يد خفية تحفزه للتقدم والرقى. يظهر الحافز الاقتصادي في فكرة الرجل الاقتصادي، ويعني به الاقتصاديون ذلك الطيف الشاحب لمخلوق يسير إلى حيث يوجهه مخه، تلك الآلة التي تتولى عمليات الجمع والطرح^(٢). شومبيتر يلخص اقتصاد المدرسة الكلاسيكية^(٣) في العبارة الآتية: المصلحة الخاصة هي نظام القانون الطبيعي. هذه العبارة تعتبر أيضاً ترجمة للحافز الاقتصادي.

(2) Ricardo, D., the Principles of Political Economy and Taxation, The Work and Correspondance of David Ricardo, Edite by Piero Srafa, Cambridge University Press, vol. 1, p. 11.

(3) Loucks, W., Comprative Economics Systems, sixth edition, New York, Haruper Row, 1964, pp. 97, 98.

(1) Invisible hand.

(٢) روبرت هيلبرونر، قادة الفكر الاقتصادي، ترجمة دكتور راشد البراوي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٣، ص

٤ - ٢ - ٢: ابن خلدون والحافز الاقتصادي

آراء ابن خلدون في الاقتصاد تنتمي إلى مذهب الحرية الاقتصادية. هذا بدوره يجعل الفكر الخلدوني مرتبطاً بفكرة الحافز الاقتصادي. ويعتبر هذا من قبيل الربط العام. بجانب هذا الربط العام فإننا سنعرض بعض فقرات مما كتبه ابن خلدون بهدف اكتشاف شيء مفصل عن الحافز في آرائه الاقتصادية.

- في معرض كتابة ابن خلدون عن الآثار الاقتصادية السلبية للمكوس كتب ما يلي:

"فتكسد الأسواق لفساد الآمال" ص ٢٨٠ - ٢٨١. عبارة فساد الآمال مساوية لعبارة ضعف الحافز الاقتصادي.

- عند كتابته عن الآثار الاقتصادية السلبية لتدخل الدولة في الأسواق كتب ما يلي:

"ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعي" ص ٢٨٢. قبض الآمال عن السعي تترجم إلى ضعف الحافز الاقتصادي.

- عند كتابة ابن خلدون عن أن الظلم مؤذن بخراب العمران كتب ما يلي:

"اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يروونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وانذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة" ص ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٣) المدرسة الكلاسيكية ما يتعلق التي بدأت بها المدارس الاقتصادية، وعلم الاقتصاد ولد معها. وكانت لها السيطرة في علم الاقتصاد في الربع الأخير من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر ومن روادها آدم سميث وديفيد ريكاردو.

هذا الذي كتبه ابن خلدون يعتبر من أدق ما قيل عن الحافظ الاقتصادي وعن الآثار الاقتصادية المرتبطة به. إن ابن خلدون لم يقف بالآثار المرتبطة بالحافظ عند الآثار الاقتصادية وإنما مد هذه الآثار إلى حياة المجتمع كله سياسية واقتصادية وغيرها⁽¹⁾.

٤ - ٢ - ٣: بين الفكر الخلدوني والفكر الأوروبي في موضوع الحافظ

من المسلمات في الفكر الأوروبي اعتبار مساهمة آدم سميث في موضوع الحافظ الاقتصادي أولى المساهمات وأهمها. إن الفكر الأوروبي يجعل من أسباب أبوة آدم سميث لعلم الاقتصاد المساهمة التي قدمها عن الحافظ الاقتصادي. ولا يقف الفكر الأوروبي بأهمية ما قاله آدم سميث عن الحافظ عند الجانب الأكاديمي بل يمدّه إلى الجانب التطبيقي. هذا إيريك رول ومساهمته في كتابة تاريخ الفكر الاقتصادي معروفة يقول عن سميث: إنه رجع صدى لرجال الصناعة الذين كانوا ضد أي نوع من القيود في الأسواق..... وأن سميث مثل مصالح الطبقة الفردية⁽¹⁾. هكذا يربط ما قاله سميث عن الحافظ الاقتصادي بالواقع أو الجانب التطبيقي.

الفكرة المحورية للحافظ التي يدور عليها فكر آدم سميث توجد عند ابن خلدون. إن التشابه بين عرض سميث وعرض ابن خلدون شديد الوضوح. بل قد لا يكون من قبيل المبالغة القول بأن آدم سميث لو كتب فكرته باللغة العربية لجاءت مطابقة لما كتبه ابن خلدون. كتاب ابن خلدون يسبق كتاب سميث بأكثر من ثلاثة قرون. وعلى ذلك فإن الريادة التاريخية في موضوع الحافظ الاقتصادي تعود لابن خلدون. واستطراداً فإنه إذا كانت الأبوة لعلم الاقتصاد من أسباب القول بها ما جاء عن الحافظ فإن هذه الأبوة تكون لابن خلدون.

٤ - ٣ - ٣: دورة الدخل القومي في الفكر لخدوني

٤ - ٣ - ١: تعريف دورة الدخل القومي

يقسم الاقتصاد إلى فرعين ؛ الفرع الأول الاقتصاد الجزئي وقد يقال عنه وحدوي، وهذا نسبة إلى وحدة التحليل، المعتمدة في هذا الفرع وهي الوحدة المتناهية في الصغر وهو الفرد. الفرع الثاني الاقتصاد الكلي ويعمل على اقتصاد المجتمع ككل. في هذا الفرع الأخير تكون وحدة التحليل الدخل القومي والنتائج القومي والإنفاق القومي والاستهلاك والادخار والاستثمار وكل هذا على المستوى الكلي.

(1) دور الحافظ على هذا النحو في الفكر الاقتصادي الخلدوني يباعد كلية بينه وبين الاقتصاد الاشتراكي، وهي المحاولة التي حاولها بعض أنصار التفسير المادي.

(1) Rolle, E. A History of Economic Thought, Faber & Faber, LTD, , pp. 150 - 151.

دورة الدخل القومي تقع في نطاق الاقتصاد الكلى. في معناها العام تعنى دورة الدخل القومي تحديد مسارات الدخل القومي بين القطاع العائلي والقطاع الحكومي، بين الاستهلاك والادخار وغير ذلك مما هو معروف في دراسات الاقتصاد الكلى وكذلك دراسات الحسابات القومية. شأن كل فروع الاقتصاد، فإن دراسات الاقتصاد الكلى ومعها دراسات دورة الدخل القومي قد حدث فيها تقدم واسع.

لم يستخدم ابن خلدون مصطلح دورة الدخل القومي إلا أن ما كتبه تضمن أفكاراً متقدمة عن هذا الموضوع. كتب فصلاً بعنوان في ضرب المكوس في أواخر الدولة (ص ٢٨٠ - ٢٨١) وقد تضمن هذا الفصل أفكاراً اقتصادية متقدمة عن دورة الدخل القومي بين القطاع العائلي والقطاع الحكومي، وإن لم يستخدم ابن خلدون هذا المصطلح. من الأفكار الاقتصادية التي قال بها حدوث الكساد بسبب زيادة تحويلات الدخل من القطاع العائلي إلى القطاع الحكومي.

في فصل آخر بعنوان في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية (ص ٢٨١ - ٢٨٣) كتب ابن خلدون أفكاراً اقتصادية تتعلق بدورة الدخل القومي. فقد كتب عن الإنفاق الاستثماري وأثره على الناتج القومي ومما كتبه: "فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالهم" (ص ٢٨٢).

في فصل بعنوان في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة (ص ٢٨٣ - ٢٨٦) كتب أيضاً ابن خلدون عن الإنفاق الاستثماري في القطاع العائلي والإنفاق الاستهلاكي في القطاع الحكومي وأثر ذلك على حجم الناتج القومي.

في فصل بعنوان في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية (ص ٢٨٦) وقع ابن خلدون على فكرة اقتصادية متقدمة وهي الأثر السلبي للاكتناز على الناتج القومي وبالتالي الدخل القومي. والفكرة التي عمل عليها ابن خلدون هي تسرب جزء من الدخل القومي (أي اكتنازه) في القطاع الحكومي.

هذه مجرد أمثلة لما كتبه ابن خلدون من أفكار اقتصادية يمكن من جمعها وتحليلها اكتشاف نموذج لدورة الدخل القومي في الفكر الخلدوني.

٤ - ٣ - ٢: مقارنة بين مساهمة ابن خلدون والمساهمة الأوروبية

يرجع الفكر الأوروبي دراسة دورة الدخل القومي إلى فرانسوا كيناي^(١). بكتابه المشهور وعنوانه "الجدول الاقتصادي"^(٢) في هذا الكتاب عرض كيناي دورة المنتج أنصافى

(١) فرانسوا كيناي François Quesnay (١٦٩٤ - ١٧٧٤) وهو من مؤسسي مدرسة الطبيعيين، وهي مدرسة اقتصادية تركز ظهورها في الفترة ١٧٥٠ - ١٧٧٥.

(2) Le Tableau Economique

بين طبقات المجتمع المختلفة. اعتبر ميرابو كتاب كيناي أهم ما قدمه الفكر البشري في موضوعه، بل اعتبر ما جاء به مساوياً لاختراع الكتابة واختراع النقود^(١).

يتضمن كتاب كيناي كثيراً من الأفكار التي تتشابه مع لقومي ابن خلدون في كتابه المقدمة ومن ذلك تقسيم الدخل بين الطبقات المتسلمة له ؛ عند كيناي: المزارعون والملاك والطبقة العقيمة وعند ابن خلدون القطاع العائلي والقطاع الحكومي.

بعض المصطلحات التي استخدمها ابن خلدون ظهرت عند كيناي. من ذلك مصطلح ابن خلدون معاش طبيعي وغير طبيعي ويظهر عند كيناي نشاط طبيعي وغير طبيعي.

كتاب المقدمة لابن خلدون سابق على كتاب كيناي بحوالي ثلاث قرون. وهذا يجعل لابن خلدون الريادة التاريخية في موضوع دورة الدخل القومي. لابن خلدون ريادة موضوعية ؛ إن حسابات الدخل القومي في الدراسات الاقتصادية الحالية تستخدم مصطلحات أقرب لمصطلحات ابن خلدون عن مصطلحات كيناي.

(١) ميرابو Mirabau اقتصادي فرنسي ولد في ١٧١٥ ومات في ١٧٨٩ من مفكري مدرسة الطبيعيين.

ببليوجرافيا شارحة
للدراسات العربية والمترجمة والأجنبية عن
المفكر العربي: عبد الرحمن ابن خلدون

أ.د. مصطفى مرتضى

مقدمة حول: قواعد ومصادر المنهج الخلدوني

إن المهتم بالبحث والدراسة في فكر المفكر العربي عبد الرحمن ابن خلدون، لابد وأنه قد استوفى الكثير من البيانات عن حياة هذا العالم الجليل، ونحن في هذا المقام، لن نثقل على القارئ بسرد تفاصيل حياته، ولكننا نقدم له أهم المحطات التاريخية الهامة. والتي أثرت بشكل مباشر في تكوينه الفكري والعقلي، فكل محطة آثارتها الفكرية وأيضاً إنتاجها المتميز عند ابن خلدون، وتأسس هذه الورقة الموجزة عن حياة ابن خلدون على منظور سوسيولوجيا المعرفة، ومنظور علم النفس الاجتماعي. وكذلك طرح أهم معالم المنهج عند ابن خلدون وكذلك مصادره المعرفية والفكرية.

(١) أسرة ابن خلدون

ينتمي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، إلى أسرة "بنو خلدون" التي تتعدد أصولها إلى منطقة حضر موت بالجزيرة العربية، وقد استقرت هذه الأسرة بعد فتح المسلمين للأندلس في مدينة إشبيلية، واشتغل أفرادها بالسياسة والعلم والأدب، وأصبحت من كبرى الأسر الأرستقراطية في إشبيلية. واحتلت الكثير من المناصب السياسية والإدارية العليا هناك. وبعد سقوط إشبيلية عام ١٢٤٨م هاجر "بنو خلدون" إلى سبتة بالمغرب، ولم يكن صعباً عليهم أن يواصلوا نشاطهم السياسي والعلمي والأدبي، فاحتلوا في شمال إفريقيا على العموم العديد من المناصب.

وفي تونس استقر والد ابن خلدون، وأصبح أحد رجال الدولة المرموقين، ولكنه اعتزل السياسة عام ١٣٣٧، واشتغل بالتدريس، وكان شغوفاً بالأدب والشعر والمنطق والفلسفة، وكانت داره قبله للمتقنين في تونس.

من هذه النبذة عن أسرة ابن خلدون، يمكننا أن نستخلص أن عبد الرحمن ابن خلدون، قد نشأ نشأة أرستقراطية، وحصل على تربية علمية، بوعي من والده، وأنه شب في بيئة ثقافية رفيعة المستوى. ن أشهر أسرته الواسعة في مجال السياسة وحب الأدب والعلم، وميراث أجداده في تولى أعظم المناصب السياسية، قد أكسب ابن خلدون من البدء الشغف بالسياسة والطموح لبلوغ ما بلغه أجداده.

(٢) تونس ومرحلة النبوغ المبكر

ولد ابن خلدون في تونس عام ١٣٣٢م. وكانت تونس وشمال افريقية بوجه عام يموج بالصراعات السياسية، وقيام الدويلات وانهيارها، فهذه الفترة تمثل مرحلة سقوط الحضارة العربية. وتونس تحديداً كانت تمثل بؤرة القلاقل السياسية في المغرب الغربي. وكانت العصبية القبلية هي وقود هذه القلاقل. في هذا المناخ السياسي المتوتر، نشأ ابن خلدون، متسلحاً بالعلم وبالميدان السياسي لأسرته، ونبوغه العقلي وطموحه الجامع، واعتلى أول منصب كبير في حياته وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، فأصبح "مساعد وزير". وتلقى أول درس عملي في السياسة، وظهرت عبقريته في التعامل مع القبائل البدوية، التي كانت تمثل عماد الصراع السياسي في هذه المنطقة ووقوده.

ونستخلص من هذه المرحلة، أن ابن خلدون استطاع أن يوظف ملكاته العقلية، وتكوينه العلمي الرفيع وميراثه، وطموحه السياسي، فأصبح سياسياً محترفاً عند بلوغه سن العشرين. وأن الدرس التطبيقي الأول في حياته الافتراضية والخاص بالتعامل مع العصبية البدوية قد شكل مع أصوله الحضارية الضاربة "ثنائية" تمثل نقطة ارتكاز نظريته الاجتماعية التي ستظهر بعد ذلك.

كما أننا نستخلص أنه منذ البداية قد اختار طريق السياسة، فأختار بالتبعية، مذهباً فلسفياً واقعياً، وآمن بمبدأ السببية منذ البدء، ففي الصراع المحموم، لا مجال لأي ميثافيزيقا أو إقصاء للعقل.

(٣) المغرب، ومرحلة النضوج العلمي والسياسي

وحل ابن خلدون إلى المغرب، وقضى بها ثمانية سنوات حتى عام ١٣٦٢م، وعاش خلالها حياة فكرية وأدبية مزدهرة، وأصبح "مستشاراً سياسياً" أحياناً ومستشاراً عسكرياً" أحياناً أخرى. بحسب مرحلة الصراع إلى السلطة. ولكن بصفة عامة كانت هذه المنطقة تمثل بيئة مشابهة لتونس، ومنه نستخلص أن ابن خلدون واصل في المغرب ممارسة السياسة وتراكم خبرته وملاحظاته، إلى جانب الاهتمام بالعلوم والآداب.

(٤) الأندلس، وزاحمه العلمي للسياسي

قضى ابن خلدون في الأندلس عدة سنوات حتى عام ١٣٦٥م قضاها في غرناطة، وكان سفيراً للصالح وانتهى مسعاه بالنجاح، فقرر البقاء، وعمل بالسياسة، والتقى خلالها بالأديب الكبير ابن الخطيب، وتعرف على الثقافة الأندلسية المتفردة، وكانت رحلته إلى

الأندلس رحلة استقرار، وتأمل، ويستخلص من هذه المحطة، أن طموح ابن خلدون السياسي يتوقف ولكنه مازال يشتغل بالسياسة. وبدأت طموحاته العلمية تظهر، وتريد أن تعبر أن نفسها، لقد عقل ابن خلدون الواسع يحل تراكمات ومادة علمية، تلح على صاحبها أن يعمل على تصنيفها، وإخراجها من المعتقل السياسي الذي وضعت فيه.

(٥) العودة إلى شمال إفريقيا، وانزياح السياسي

لصالح العلمي

عاد ابن خلدون إلى المغرب العربي، وهو يحمل همومه العلمية، وتنتظر الفرصة لإلقاء همومه السياسي، ف قضى في بيسكرة ست سنوات من ١٣٦٦م - ١٣٧٣م، اختلط فيها بالقبائل والعشائر البدوية اختلاط العالم مع أنه مازال سياسياً، ولكنها مرحلة إضافية لجمع البيانات وملاحظة هذه المجتمعات البدوية، ووضع اللمسات الأخيرة لبحثه الميداني الذي استغرق منه عشرين عاماً قضاها في بحو السياسة.

(٦) التفجر العلمي في قلعة بنى سلامة

إن السنوات الستة التي قضاها في بيسكرة، متأملاً ومفكراً وملاحظاً، أثمرت في النهاية إلى قرار العزلة والمنفى الاختياري الذي اتخذته ابن خلدون في الفترة من ١٣٧٤م إلى ١٣٧٨م. وخلال هذه السنوات الأربعة، أخرج ابن خلدون مخزون العقود الأربعة التي قضى نصفها في التعلم ونصفها الثاني في ممارسة السياسة، ووضع في هذه القلعة خلاصة نظرياته، فكانت مقدمة ابن خلدون، وبدأ في كتابه "كتاب العبر" وبعد أن وضع الإطار العام لنظريته، شعر بالحاجة إلى القراءة وتوثيق ما أنجزه فقرر العودة إلى تونس ومكث في تونس أربع سنوات من ١٣٧٨ - ١٣٨٢م، قضاها في تنقيح مؤلفه، وتدريس نظريته في التاريخ والعمران البشرى..

(٧) مصر، والمحطة الأخيرة للعلامة ابن خلدون

كانت مصر هي المحطة الأخيرة في حياة ابن خلدون الثرية وشهدت البلورة النهائية لنظرياته، واشتغل في مصر بالتدريس والقضاء، وتولى منصب شيخ المذهب المالكي في

مصر، واستطاع أن يكمل كتاب العبر، ويضيف فصولاً جديدة في المقدمة، وكان يغادر مصر في رحلات قصيرة إلى الحجاز والقدس ودمشق ويعود إلى مصر مرة أخرى إلى أن توفي في ١٤٠٦م. بقي أن نذكر أن ابن خلدون قد عاش طوال حياته في مناخ "المؤامرة" فقد كان خصماً لدوداً للصفوة الثقافية في أي بلد يحل فيها. لسبب بسيط، هو أن نبوغه وعبقريته وخبرته السياسية والاجتماعية المشهورة، كانت دائماً مثار إعجاب الأمراء، ومثار حقد الصفوة الثقافية في نفس الوقت، وقد تعامل ابن خلدون مع هذه المؤامرات بواقعية شديدة، أضافت إلى حسه النقدي وصقلته.

(٨) سوسيولوجيا المعرفة الخلدونية

نستطيع القول أن ابن خلدون قد تلقى تربية علمية رفيعة المستوى، ومتنوعة المشارب، وأنه ينتمي إلى أسرة توارثت احتراف السياسية، فورث طموحاً سياسياً جاحماً، واستطاع في وقت مبكر بفضل العوامل السابقة أن يمارس السياسة ويصل إلى أعلى المناصب، وأن نظريته الاجتماعية، قد تأسست على الملاحظة العيانية الواقعية، وأنها بنيت على مبدأ السببية، وأنه عاش معظم حياته في بلاط الأمراء فاكتسب حساً أدبياً إلى جانب تكوينه الراقى، فأصبح ناقداً أدبياً ومجدداً في أساليب الكتابة وأنه مارس التدريس في عدة مدارس، فقدم فكراً وفلسفة تربوية مدعمة بالجانب التطبيقي.

وعليه فإن الاهتمامات المعرفية لابن خلدون وفقاً لهذا السياق النفسي والاجتماعي كانت في الفلسفة الواقعية، والاجتماع العام والسياسي والاقتصادي، والأدب، والتربية، بالإضافة إلى الاهتمام الطبيعي بالمعرفة الدينية.

بعد العرض السابق حول نشأة ابن خلدون وحياته وأسرته والمحطات المختلفة في حياته والظروف التي عملت على تكوينه العلمي والفكري، ينبغي أن نوضح أولاً ما هي مقدمة ابن خلدون وأهم موضوعاتها وقضاياها:

ما هي مقدمة ابن خلدون؟

يقول ابن خلدون "ولما طالعت كتب القوم وسيرت غور الأمس واليوم، نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم ... فأنشأت في التاريخ كتاباً، رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال جماباً، وفصلته في الاختيار والاعتبار باباً باباً، وأبدت فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسباباً ... ورتبته على مقدمة وثلاث كتب.

المقدمة في فصل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بمغالط المؤرخين.

- § الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والضائع والعلوم ... وما إلى ذلك من العلل والأسباب.
- § الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم دولهم منذ بدء الخليفة إلى هذا العهد.
- § الكتاب الثالث: في أخبار البربر وما إليهم من زمانه وذكر أوليتهم وأجيالهم^(١)

هذه المقدمة وما احتوت عليه من فكر جديداً أصيل هي التي أكسبت ابن خلدون سمعة علمية عظيمة، وخلدت اسمه بين العلماء الذين كان لهم الفضل في ابتكار شتى العلوم في ميدان المعرفة، ولذلك لم يكن غريباً أن مقدمة ابن خلدون كانت ولا تزال موضوع اهتمام الباحثين من المتخصصين في كثير من فروع المعرفة، وبخاصة هؤلاء الذين رأوا أنها فلسفة تاريخ، وعدوا مؤلفها أماماً لفلسفة التاريخ، وأولئك الذين قالوا أنها فلسفة اجتماعية، وحسبوا كاتبها رائداً للفلسفة

الاجتماعية، وغيرهم ممن زعموا أنها علم سياسته، وسجلوا اسم مضافها في سجل علماء السياسة الخالدين. ولكن هناك فئة قليلة من علماء الاجتماع المحدثين، فظنت إلى أن محتوى المقدمة علم اجتماع بحث، وأكدت أنه المؤسس الأول لهذا العلم الجديد في العالم اجمع، شرقيه وغربيه، وبذلك استحق أن يلقب بأبي علم الاجتماع، ذلك لأنه قد سبق أوجست كونت مؤسس علم الاجتماع الغربي، بحوالي خمسة قرون ونصف.^(١)

ومن أهم سمات مقدمة ابن خلدون قدرته على التفرقة في وقت مبكر ما بين التأريخ وفلسفته التاريخ، هذا بالإضافة إلى تساؤله الدائب عن العلل والأسباب للحوادث والوقائع، ومحاولة الوصول إلى إجابات منطقية، مستمدة من معرفته بطبائع العمران، فمن حيث قدرته على التفرقة بين التأريخ وفلسفة التاريخ قوله هو نفسه "إن التأريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. ولقد هداة هذا الاتجاه إلى استقراء نظريات كثيرة ومتنوعة خاصة بالعمران البشرى" وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس، والعصبيات وإضافة التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعدتهم من الكسب والمعاش والعلوم والضائع، وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال "وقد هداة هذا الاتجاه أيضاً إلى إدراك ظاهرة التغير الاجتماعي. فهو يقرر "أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة

(١) محمد الزعبي، حول الإرث السوسيولوجي لابن خلدون، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،

بيروت، العدد ٩٦، ١٩٨٧، ص ٥٥ - ٥٦.

(١) حسن الساعاتي، علم الاجتماع الخلدوني، قواعد المنهج، كلية الآداب - جامعة عين شمس، القاهرة، الطبعة

الخامسة، ١٩٧٨، ص ٢٦ - ٢٧

واحدة ومنهج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص ملاوقات والأمصار فكذلك يقع في الأمان والأقطار والأزمنة والدول.

والناحية الثانية من مميزات المقدمة تتحصر في اهتمامه بنقص الأسباب والعلل والدواعي للوقائع أو الحقائق الاجتماعية، ذوات كانت أو أفعالا. ولذلك نجده في المقدمة يقرر استقراره في شكل قضايا عامة، ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي "والسبب في ذلك" "وذلك لأن" ويقرر ابن خلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله "إنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من التدريب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الأكوان بالأكوان، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. ولذلك نجده ينقد من سبقه من المؤرخين بالغفلة عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث، ذلك لأن ابن خلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ، أو التاريخ التحليلي، من بون شاسع، فهو يقرر أن فن التاريخ في ظاهرة لا يزيد عن أخبار الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى ... وفي باطنه نظر وتحقيق، وهكذا نجد أن ابن خلدون لم يهتم في مقدمة فقط بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلها، ولكنه يسأل أيضاً عن كيفية حدوثها. وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها، ثم هو لا يقف عند ذلك فحسب، بل يتقدم أيضاً إلى مرحلة سامية في المعرفة، فيتساءل عن سبب وقوع هذه الأحداث، لقد كان مبدؤه في كتابه مقدمة، أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر العمران: ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ فأجابته عن الأول مثانية (ماذا أو كيف) تكون مادة فن الوصف الاجتماعي، أما إجابته عن الثالثة لماذا؟ فتكون موضوع علم الاجتماع^(١) * إذن لقد قام التاريخ في نظر ابن خلدون، عند العرب، معرفياً، مقام الفلسفة في الغرب، هنا قصص وخيال، وهناك تأمل وجدل، فالأسلوب القصصي يسرى في وماء العرب وعروقهم ومع أن الإسلام هذب تفكيرهم، وحدث نقله نوعيته في مناهج المعرفة، تجلت في إيماءات القرآن الكريم بالتفكير بالله وخلقه وفي طرقه أسناء الحديث، غير أن هذا كله لم يغير في المنهج التاريخي الوضعي، ولم يتمخض في هذا الميدان عن منهج أو نسبه معرفي متكامل. ومع أهمية هذا التراث وأصالته وقدرته الموضوعية على إبداع نظرية معرفية عربية، غير أن العرب أبدعوا في التاريخ لا في الفلسفة، كانوا مؤرخين قبل أن يكونوا فلاسفة. ظلوا غرباء أن الفلسفة، في حين شكل التاريخ ميدانهم المعرفي، لقد تعين على علماء العرب دراسة التاريخ مثلما تعين على نظائريهم الغربيين دراسة الفلسفة. في هذا المناخ الفكري ترعرع ابن

(١) انظر: حسن الساعاتي - علم الاجتماع الخلدوني، المصدر السابق، ص ٦٦- ٦٧

* فريداً من التفصيل حول مقدمة ابن خلدون انظر: مهدي عاهل، في عملية الفكر الخلدوني، دار الفارابي، بيروت،

خلدون، غير أنه تحرك خارج نطاق مناهج المعرفة السائدة في عرضت وأحداث من خلال ذلك انقلاباً منهجياً في عالم المعرفة، لا يقل عما هو في عالم التاريخ. ولكي توضع معالم المنهج الخلدوني فأنا لابد أن نتعرف على قواعد المنهج التاريخي بصفة عامة والمنهج الخلدوني بصفة خاصة^(١).

إن الأوضاع والظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في عصر ابن خلدون من فساد وانحطاط فكري جعلته يتصرف لدراسة التاريخ، لأنه أدرك في وقت مبكر أن إدراك الحاضر يتوقف على وعى بالماضي، فكلاهما يشكلان وحدة مترابطة فالتاريخ في نظر ابن خلدون حقل معرفي، وبالتالي فالتاريخ ليس سرد للقصاص والحكايات والأساطير بقدر ما هو منهج للمعرفة، وبالتالي فظن ابن خلدون واكتشف أن كتب حكايات المؤرخين لا يمكن أن تقبل كما هي على علاقتها استناداً على المعرفة العقلية والحسية. إن ما شاهده من تبدل في أحوال الأمم والممالك، وما استقرأه من تاريخ الأمم والشعوب وما عاصره من حوادث الزمان والمكان، خلق لديه وعياً نقدياً، جعله يعيد النظر لا في طرق المؤرخين وينتقدها فحسب، دائماً في فقدى المعرفة التاريخية وموضوعها أيضاً.

ولما تخلف ابن خلدون على أعمال المؤرخين، ممن سبقوه من الأغريق والفرس والمسلمين، عله يجد جواباً لما يشغل باله ظل بحثه عبثاً، فأسفار من سبقوه كانت مجرد أخبار عن حوادث الزمان والأيام. وهذا ما عبر عنه بقبوله " إذ هو في ظاهرة لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى، تنمو فيها الأقوال وتقرب فيها الأمثال، وتطوف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤوى لنا شأن الخليفة كيف تغلبت بها الأحوال، واشاع للدول فيها النطاق والمجال، وعمرروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحنان فيهم الزوال^(١) * .

لم يكن المنهج الخلدوني إذن طفرة، كما يصوره البعض، بقدر ما كان ينتجه الظروف التي قامت في عصره، وأثقلت كاهله، وجعلته يتمرد على المنهج التاريخي الوصفي بعد ما يتبين له عجزه عن تفسير التغيرات البنائية التي حدثت بالمجتمع العربي بعد الغزوين الصليبي

(١) عبد القادر عرابي، قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون، مجلة المستقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد ١٢٥، ١٩٨٩، ص ص ٨٨- ٨٩.

(١) المصدر نفسه، ص ص، ٨٨- ٨٩.

(٢) مزيد من التفاصيل حول مقدمة ابن خلدون انظر: ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٣، ص ٥٤٠- ٥٤٣.

(٣) عبد القادر عرابي، قراءة سوسيولوجية لمنهجية ابن خلدون، مصدر سابق، ص ص ٩١- ٩٢.

والمغولي، وبعد غروب الشمس الحضارة العربية في الأندلس، تمرد ابن خلدون على هذا المنهج الوصفي واستحدث منهجاً جديداً، قواته وخبراته وتجاربه ومشاهداته واستقراؤه للتاريخ والمجتمع العربي الإسلامي. ليس المنهج الخلدوني وصفاً لحوادث الأيام والزمان، ولا تسجيلاً لأيام العرب، بقدر ما هو قراءة سوسيولوجية، واستقراء موضوعي لواقع المجتمع العربي. وقد تمثل هذا المنهج التجريبي في مقدمته.

إن البراعة المنهجية الخلدونية تكمن قبل كل شيء في موضوعيته الصارمة وفي بيانه أن "الذات الإنسانية والبشرية" تخضع في تطورها لقوانين العمران. ومعنى هذا أن المناهج السابقة أخطأت في فهم التاريخ لأنها لم تستقرىء قوانين العمران. ووقفت المفهوم التاريخي أما على تاريخ الأشخاص أو على تسجيل الحوادث. في المقدمة يتموضع التاريخ، وتقصح الوقائع العمرانية عن ذاتها من هذه الموضوعية التاريخية تجعل مقدمة ابن خلدون كأنها دراسة ميدانية، موضوعها المجتمع العربي وقوانينه وظواهره ونظمه، لا يفارق هذا الشعور كل من تمعن في المقدمة، ذلك أنها أشبه ما تكون بشريط وثائقي يعرض وقائع المجتمع العربي. ومما يلاحظ أن ابن خلدون لا يجهد نفسه في البرهان على التطور العمراني، بقدر ما يدع الوقائع ذاتها تبرهن عليه^(١).

حقاً، لقد ابتكر ابن خلدون منهجاً جديداً يقدم على استقراء واقع عرضة، ومجتمعه، معتمداً في ذلك على ملاحظاته ومشاهداته وخبراته، لقد منحى تجريبياً، إذ لاحظ حياة وسلوك الجماعات التي عاش بينها واستقرأ القوانين التي تحكمها من خلال مقارنته للظواهر الاجتماعية التي لاحظها داخل المجتمع وفي المجتمعات الأخرى، وحول المنهج كتب "على عبد الواحد وافي" يقول "فهو في بحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين، تتمثل أولاًهما في ملاحظات حسية وتاريخية لظواهر الاجتماع، أو بعبارة أخرى تتمثل في جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من المشاهدات، ومن بطون التاريخ، وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية منطقية يجربها على هذه المواد الأولية ويصل بفضلها إلى الفرض الذي قصد إليه. هذا العلم، وهو الكشف عما يكمن في الظواهر الاجتماعية من قوانين"^(١).

معال المنهج الخلدوني وأهم مميزاته، فقواعد المنهج العلمي عند ابن خلدون عديدة ويمكننا عرض بعضاً منها فهو اعتمد في منهجه أولاً على قاعدة النقد الباطني السلبي والمقصود به التحري عن مصدر الأخبار وطرق التثبت من صدق الراوي ومن عدم انحرافه ووقوعه في الخطأ والأغلاط، فقد يكذب المؤرخ طمعاً في كسب مادي ذاتي أو قد يميل إلى

(١) على عبد الواحد وافي، عبقرية ابن خلدون، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية " ١٩٧٣، ص ٢١٠، ٢٠٤.

فئة أو طبقة فيناصرها أو قد يدارى الحكام ويرضى نزواتهم فيبتعد عن الموضوعية. أما ثاني هذه القواعد تتمثل في الابتعاد عن التشيع والتعرض للآراء والأحكام القبلية، والتزام جانب الموضوعية في عرض وقائع العمران. أما القاعدة الثالثة فهي موسوعية المعرفة عند المؤرخ، إذ يتعين بعض الإلمام بقواعد السياسة وطبائع العمران والملك وتاريخ الأمم، والاقتصاد والسياسة في الأعصار المختلفة، فلا بد لمن يكتب في شئون العمران والاجتماع الإنساني أن يكون عارضاً بأصول وطبائع العمران، وإلا فليس بوسعه إدراك خصوصيات المجتمع وشخصيته. كيف لعالم العمران أن يهتم ويقلل العمليات والقوانين الاجتماعية أن لم يكن ملمّاً بالواقع الاجتماعي والخليفة الحضارية للمجتمع ورابع هذه القواعد قاعدة التشكك في الأخبار التي تروى إلى أسماع المؤرخ، وقد نهج ابن خلدون منهجاً من الشك جاء الشك الديكارتي فيما أشبه ما يكون به، أما القاعدة الخامسة انه لكي نقطع الشك باليقين وننتقل من دائرة الاحترام إلى دائرة اليقين ونسير خطوة خطوة على طريق المعرفة العلمية، عقلياً أن نعتمد على المعرفة العقلية باعتبارها أحد المصادر الأساسية للمعرفة، فننظر في الأخبار ولا نأخذ إلا بما يقبله العقل ونرفض ما دونه.

أما القاعدة السادسة من قواعد المنهج الخلدوني هي قاعدة العلمية، ويرى ابن خلدون انه لا بد للمؤرخ من معرفة طبائع العمران، فكل حادث من الحوادث طبيعة تخصه في ذاته، وفيما يعرض له من أحواله فلا بد لكل حادث من محدث، ولهذا لم يعد التاريخ وصفاً للواقع دائماً وإنما هو في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات. أما القاعدة السابقة فنقدم على أمانة الباحث والشك في السببية والعقلانية إنما هي مبادئ وقواعد أساسية للبحث الاجتماعي، غير أن الأهم من ذلك كله هو العمران البشرى أنه مدخل منهجي وإطار معرفي، فمن خلال تحليله وتعليله يستقرى ابن خلدون القوانين العامة للاجتماع الإنساني، وحول ذلك يقول "فالقانون في تميز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشرى الذي هو العمران ويميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبقه وما يكون عارضاً لا يعتد به ... وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني في مدخل للشك فيه ^(١)".

ولما أن نتساءل بعد عرض أهم معالم الإطار المنهجي لابن خلدون علام استند ابن خلدون في صياغته لمشروعة المعرفي؟ ما هي مصادره المعرفية الأساسية، هل ابتكر منهجاً جديداً كما يقول، أم استند إلى التراث المعرفي الإسلامي؟

(١) عبد القادر عرابي، المصدر السابق، ص ٩٦-٩٧.

* مزيداً من التفاصيل حول قواعد المنهج الخلدوني انظر: حسن الساعاتي، علم الاجتماع الخلدوني، مصدر سابق.

فلا ريب في أن ابن خلدون اعتمد على التراث المعرفي الإسلامي الذي بدأه الإسلام، وشكل تطوره فيما بعد عملية تاريخية طويلة، عمقها الواقع الاجتماعي، وتقدم المعرفة العقلية بالحضارة الإسلامية شأنها شأن الحضارة تنصف بمنهجها الخاص المتميز لها، وترد أصول هذا المنهج إلى القرآن الكريم الذي يخاطب عقول البشر وحواسهم، وحدهم أفكاره يدعو إلى التفكير بآلاء الله وخلقها، وإلى التبصر بالكون، وأخرى يقرب الأمثال بأحوال وسنن الأمم الغابرة والأقوام الدابرة، مستقراً من خلال ذلك سنن المجتمع والتاريخ الإنساني ومبيناً مصيرها بقصد الاعتبار بها. إذن فقد أرسى الإسلام دعائم المعرفة على أساس الاعتبار بالكون بالموجودات والاستدلال على خالق الكون، فاكتشاف الموجودات وتجليها إنما دليل على خالص الكون، ولما شرح المسلمون بجمع الأحاديث النبوية الشريفة، وتمييز صحيحها من موضوعها، تعين عليهم استخدام الاستقلال وطرقه المختلفة أو القياس الفقهي والعقلي، ووضع قواعد جمع وإثبات الأحاديث. وهكذا ليس المنهج الخلدوني طفرة، بقدر ما هو حصاد التراث المعرفي الإسلامي، لكنه يشكل بحق ثورة في تاريخ فلسفة المعرفة، فأول مرة في تاريخ العلوم العربية عرض ابن خلدون إشكالية المعرفة بوجه نقدي تجريبي، وهذا ما يفرز أهميته كعالم اجتماع معرفة.

لاشك إذن أن ابن خلدون قد استقى منهجه من القرآن الكريم ذلك فقد نظر ابن خلدون للمنهج القرآني ووجده يخاطب الإنسان عقلاً وحساً وحساً أنه ينبه مداركه إلى الكون ونطاقه، فالكون هو ميدان المعرفة الحقيقي، إن ما فيه من معجزات وآيات إنما هي أدلة على صانعة، فالمدرجات الحسية والعقلية والتاريخ إنما هي موضوع الاعتبار. أما الإنسان المستخلص في الأرض فإنه مكلف في النظر في الكون بقصد الاعتبار به، وإعادة صياغته بمقتضى الشريعة السماوية. إن الاعتبار بالكون عملية، غايتها الإيمان، فالإيمان تغيير للتراث الإنسانية، وإطلاقاً لقدراتها المعرفية بقصد الاكتشاف لهذا الكون وتعميره، كذلك أستقى ابن خلدون منهجه من الحديث الشريف، ومن علم الكلام فلسفة، وبالجماعة أخذ ابن خلدون بالمنهج العقلي الإسلامي فأننا نقرأ العقلانية الرشدية، وعقلانية فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة وابن عربي، وكذلك أيضاً عقلانية المعتزلة في كل سطر من السطور تأثر بهم ابن خلدون. كذلك استطاع ابن خلدون تكوين منهجه من التجارب الشخصية وخبراته الذاتية وحياته وتقلبه في خدمة البيوت الحاكمة وتعرفه عن كذب إلى مجريات الأمور وإلى خطايا القصور وأسباب النزاعات بين القبائل، كل ذلك عمق نظريته المعرفية وجعلته يعيد النظر في مناهج من سبقوه من السلف، إذن فالمقدمة هي ترجمة لحياة وخبرات ابن خلدون، وليس حياته إلا تاريخ مجتمعه، إن غزارة الوقائع والمشاهدات والتجارب تجعل المنطق التجريبي يطغى على المنطق الصوري، كما أن عمق وعي ابن خلدون بمشاكل عصره، وتحسيسه الواقع واستقراءه يجعلنا نعيش المقدمة، مكانها

وقاع وأحداث مجسمه وصور حيه، فنحن لا نقرأ كتاباً، وإنما نلاحظ وقائع وأحداث، فالوقائع تدل على الأحداث وتقيم البرهان عليها. أو من لا ريب أيضاً في أن ابن خلدون أخذ مادته المعرفية من تاريخ المسلمين وغيرهم من الأمم، كما استند بعمق على السابر انقهي بكلامي للفكر الإسلامي. كل هذا قد مكن ابن خلدون من استخدام المنهج الاستقرائي الذي تجاوز به التاريخ الوصفي واستحدث علم جديد، وهو علم العمران الذي تولى إذاً من التاريخ بعدما أعاد ابن خلدون النظر في موضوعه ومناهجه. وهكذا فإن التاريخ لا يشكل الإطار الموضوعي لعلم الاجتماع فحسب، وإنما هو صفو للعمران البشرى.

وأخيراً بعد عرض لمحات من فكر ابن خلدون وأهم قواعد المنهج ومصادر معرفته، لابد أن أقدم خالص شكري وتقديري واحترامي، لمركز الدراسات المعرفية. الذي أعطاني الفرصة لعمل ببلليوجرافيا شارحة عن ابن خلدون وأن نغوص في أعماق هذا المفكر الكبير الذي يعد من مؤسس علم الاجتماع الحقيقي، ولكن نغزاً ضيق الوقت الذي كلفت فيه بعمل البليوجرافيا عن ابن خلدون، فأني لم أتمكن من النظر في كل الكتابات التي كتبت عن ابن خلدون لانتشارها في أنحاء كثيرة من العالم وبصفة خاصة المغرب العربي، إلا أنني أعد باستكمال هذه البليوجرافيا حينما أستطيع الحصول على العديد من المصادر من مجتمعات مختلفة وهذا يحتاج إلى جهد ووقت طويل لم يمكنني الوقت المخصص لي من إنجازة. كما أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور / على ليله الذي منحني هذه الفرصة للكتابة عن ابن خلدون فأليه... أقدم تقديري واحترامي...

كما يسعدني أن أقدم شكري وعميق احترامي لأستاذي الدكتور / فتحي أبو العنين الذي مدني بالعديد من المصادر التي مكنتني من استكمال هذا العمل بهذا الشكل الذي هو عليه، فأليه أقدم شكري واعترازي، كذلك أقدم شكري للأستاذ محمد موسى طالب الدراسات العليا بكلية الآداب على معاونته الصادقة لي أثناء جمع بعض الكتابات عن ابن خلدون.

والله الموفق،،،،

بيلليوجرافيا شارحة

للدراسات العربية والمترجمة والأجنبية

عن

محتويات

فهوس البيليو جرافيا

(١) مقدمة

القسم الأول – الدراسات التاريخية

١. المؤلفات الكاملة " كتب، رسائل علمية".
٢. الأبحاث والمقالات العلمية.
٣. المقالات والكتب التي تحتوى على فصول ابن خلدون.

القسم الثاني – الدراسات الاجتماعية

١. المؤلفات الكاملة. " كتب، رسائل علمية".
٢. الأبحاث والمقالات العلمية.
٣. المقالات والكتب التي تحتوى على فصول ابن خلدون.

القسم الثالث – الدراسات الفلسفية -

١. المؤلفات " كتب، رسائل علمية".
٢. الأبحاث والمقالات العلمية.
٣. المقالات والكتب التي تحتوى على فصول ابن خلدون.

القسم الرابع – الدراسات التربوية

١. المؤلفات الكاملة "كتب، رسائل"
٢. الأبحاث والمقالات العلمية.
٣. المقالات والكتب التي تحتوى على فصول ابن خلدون.

القسم الخامس – الدراسات الأدبية -

١. المؤلفات الكاملة " كتب، رسائل علمية"
٢. الأبحاث والمقالات العلمية.

٣. المقالات والكتب التي تحتوى على فصول ابن خلدون.

القسم السادس – الدراسات الأجنبية عن ابن خلدون

١. الكتب والأبحاث الأجنبية "المشروحة"

٢. المراجع الأجنبية "غير المشروحة".

٣. الأبحاث والمقالات "غير المشروحة".

* * *

الدراسات التاريخية

(١) المؤلفات الكاملة " كتب، رسائل علمية "

عنوان الكتاب: دراسات عن مقدمة ابن خلدون (٢ جزء)

المؤلف: ساطع الحصري

الناشر: مطبعة الكشاف، بيروت، ١٩٤٣ ج ١، ١٩٤٤ ج ٢.

حجم الجزء الأول: ٣٢٥ صفحة / قطع متوسط صغير

حجم الجزء الثاني: ٢١٢ صفحة / قطع متوسط صغير

يعتبر ساطع الحصري، من المؤرخين الرواد الذين اهتموا اهتماماً بالغاً بدراسة فكر ابن خلدون، وقد قدم المؤلف العديد من المؤلفات والمقالات تحقيقاً لهذا الغرض، ولذلك فإن مؤلفاته تعتبر من قواعد الانطلاق بالنسبة للمهتمين بدراسة ابن خلدون.

الكتاب صدر على جزئين عام ١٩٤٣، ١٩٤٤ في الجزء الأول المقسم إلى أربعة مباحث أساسية، يقدم المؤلف من خلالها دراسة وافية لمقدمة ابن خلدون، في المبحث الأول يقدم المؤلف تحليلاً بأسلوب نقدي طائفة من كتب التاريخ قبل ظهور مقدمة ابن خلدون، ويعرض فيه لأهم الثغرات والأخطاء النظرية والمنهجية التي وقعت فيها هذه الكتب، ومدى تعلقها بالكهانة والنجامة والسحر والإرادية. وفي المبحث الثاني يقدم المؤلف تحليلاً لمقدمة ابن خلدون من حيث ظروف كتابتها، وتاريخ الكتابة، ويتناول بالتحليل حياة ابن خلدون وسيرته الذاتية، وفي المبحث الثالث يقدم المؤلف باستخدام المنهج المقارن موازنة بين فكر ابن خلدون وفلسفته في التاريخ والاجتماع، وبين بعض المفكرين الأوروبيين في العصر الحديث مثل المفكر الإيطالي فيكو، والمفكر الفرنسي مونتسكيو والمفكر الفرنسي أوجست كونت. وفي المبحث الأخير في هذا الجزء الأول، يقدم المؤلف أهم نظريات ابن خلدون وآراءه في موضوعات التاريخ، التغير التاريخي، طبيعة الاجتماع، نظرية العصبية، طبائع الأمم.

والجزء الثاني من الكتاب مقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية، المبحث الأول يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون في الدولة، وتطوراتها، وفي المبحث الثاني، ينتقل المؤلف إلى الإسهامات التربوية لابن خلدون فيقدم نظريته في التربية والتعليم، ومفهوم النفس الإنسانية عند ابن خلدون، ومناهج وطرق التعليم وفي المبحث الأخير، يقدم المؤلف رؤية ابن خلدون للعلاقة

التي تربط العقل بالنقل والفكر بالإيمان، ثم يقدم المؤلف تحليلاً نقدياً لكتاب فلسفة ابن خلدون الاجتماعية للأديب العربي الدكتور طه حسين.

=====

عنوان الكتاب: مقدمة ابن خلدون - دراسة - مختارات.

المؤلف: الأب يوحنا قميسر.

الناشر: المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٤٧.

حجم الكتاب: ٨٥ صفحة / قطع متوسط صغير.

يعتبر الأب يوحنا قميسر من جيل الرواد من المفكرين العرب الذين اهتموا بدراسة ابن خلدون، مثل ساطع الحصري، وطه حسين، وعلى عبد الواحد وافي، والكتاب هو محاولة لعرض إسهامات ابن خلدون في علم الاجتماع.

والكتاب مقسم إلى أربعة مباحث. يعرض المؤلف في المبحث الأول ترجمة ابن خلدون الذاتية ويستعرض مراحل حياته وتطوراتها، والمناصب السياسية التي تولاها ورحلاته، والأزمات التي مر بها خلال هذه المراحل، وأهم انتاجاته الفكرية، وفي المبحث الثاني يعرض المؤلف لنظرية العمران البشري، وطبيعة الاجتماع. ونظرية ابن خلدون في السلطة، والعصبية والدولة.

وفي المبحث الثالث، يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون في العمران البدوي، وتحليل ابن خلدون لسمات المجتمع البدوي. ودور العصبية ومكوناتها في هذا المجتمع. وفي المبحث الرابع يعرض المؤلف لنظرية العمران الحضري، متناولاً موضوعات طبيعة الدولة وتعريفها والأدوار التي تمر بها. ونشأة الحضارة واطمئنانها..

وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون قد وضع أسس منهجية، وتوصل إلى نظريات في العمران البشري البدوي، والعمران البشري الحضري، والاجتماع السياسي، تعتبر أسس لعلم الاجتماع البدوي والحضري والسياسي، فضلاً على وضع ابن خلدون للإطار العام لعلم الاجتماع.

عنوان الكتاب: ابن خلدون – حياته وتراثه الفكري.

المؤلف: محمد عبد الله عنان.

الناشر: مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٥٣.

حجم الكتاب: ٢١٥ صفحة / قطع متوسط.

يعتبر المؤلف أحد المهتمين بدراسة ابن خلدون وله العديد من الإسهامات في هذا المجال، وتعتبر دراساته من المراجع الهامة لكافة المختصين وخاصة في مجال التاريخ.

الكتاب مقسم إلى جزئين أساسيين، في الجزء الأول ثمانية فصول، يتناول المؤلف في الفصل الأول، نشأة ابن خلدون وتكوينه العلمي والأسرة التي نشأ فيها والعصر الذي نشأ فيه وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف أطوار حياة ابن خلدون المختلفة وسمات كل مرحلة وتأثير كل مرحلة على تراثه الفكري. وفي الفصل الثالث يعرض لرحلات ابن خلدون المختلفة إلى المغرب والشام ومصر وفي الفصل الرابع يقدم المؤلف أطوار حياة ابن خلدون المختلفة وسمات كل مرحلة وتأثير كل مرحلة على تراثه الفكري. وفي الفصل الثالث يعرض لرحلات ابن خلدون المختلفة إلى المغرب والشام ومصر وفي الفصل الرابع يقدم المؤلف وصفاً لحالة العزلة التي مر بها ابن خلدون والتي فرضها على نفسه وأهم ثمرات ودوافع هذه العزلة. وفي الفصل الخامس يعرض المؤلف لرحلة ابن خلدون إلى مصر والأعمال التي قام بها، وخاصة في التدريس والقضاء. وفي الفصل السادس يعرض المؤلف لرحلة ابن خلدون إلى سوريا وتدريبه في المدرسة العادلية هناك، وينتهي هذا الجزء بعرض لعلاقة ابن خلدون بالتفكير المصري بصفة عامة وبالمفكرين المصريين ابن حجر والمقريزي.

وفي الجزء الثاني من الكتاب خمسة فصول، يتناول من خلالها تراث ابن خلدون الفكري والاجتماعي ويعرض المؤلف في الفصل الأول لعلم العمران البشري عن ابن خلدون وعلم السياسة والملك، متبعاً منهجاً تاريخياً في عرض نظرية ابن خلدون وفي الفصل الثاني يعرض لأفكار من سبقوه في التاريخ والاجتماع وخاصة ابن قتيبة، والفارابي وأخوان الصفا والطرطوشي، وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف تحليلاً تفصيلياً " لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر " إضافة إلى ذكر مؤلفات ابن خلدون الأخرى. وفي الفصل الرابع يقدم ابن خلدون كفيلسوف يحمل قضايا معاصره في التاريخ والاجتماع والاقتصاد، وفي نهاية الكتاب يقدم المؤلف، مبحثاً هاماً يوازن فيه بين الفكر السياسي لدى ابن خلدون والفكر السياسي لدى المفكر الإيطالي ميكافيلي وينتهي إلى أن معظم أفكار ميكافيلي السياسة هي في الأصل أفكار خلدونية مع اختلاف أن ميكافيلي

عمد إلى فصل الأخلاق عن السياسية، بينما اعتبر ابن خلدون أن الأخلاق من عوامل قوة الملك.

=====

عنوان الكتاب: أعمال مهرجان ابن خلدون.
الناشر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٦٢.
الحجم: ٦٣٨ / قطع متوسط كبير.

يتناول الكتاب الأعمال التي قدمت في مهرجان ابن خلدون، المنعقد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في الفترة ٢ يناير حتى ٦ يناير عام ١٩٦٢، وهذا الكتاب من الكتب الهامة للمتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية للتعرف على إسهامات هذا العالم الموسوعي الكبير في مختلف العلوم. والكتاب يضم عشرة محاور، تمثل المحاور الرئيسية التي دارت على أساسها المناقشات والمداخلات المختلفة، وعرض للبحوث التي قدمت في كل محور على حده.

المحور الأول يتناول إشكالية علم الاجتماع عند ابن خلدون، فيقدم عدداً من البحوث التي عرضت لنظرية ابن خلدون في العمران البشري، وموضوع علم الاجتماع عند ابن خلدون، وأهم نظرياته الاجتماعية، وتخلص المداخلات إلى نتيجة مؤكدة، وهى أن عبد الرحمن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع. فقد سبق أوجست كونت زمانياً، وقدم استقراء للظواهر السوسولوجية.

يفوق في ضبطه العلمي ما قدمه أوجست كونت بكثير.

المحور الثاني يتعلق بفلسفة ابن خلدون، فيقدم عدداً من البحوث التي اهتمت بموقف ابن خلدون من الفلسفة، ونزوعه إلى الفلسفة الواقعية، ورفضه للفلسفة الميتافيزيقية، وتتناول المداخلات عدة جوانب من فلسفته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المحور الثالث، يتعلق بالمنهج عند ابن خلدون، وفيه مداخلات تتناول أسس المنهج العلمي عند ابن خلدون، وتقييم كفاءته في تطبيق المنهج الوصفي على الظواهر الاجتماعية.

المحور الرابع، يتعلق بنظريات ابن خلدون الاقتصادية، والأساسية وخاصة مفهوم العصبية، والدولة، وأطوار الدولة والحضارة.

المحور الخامس، يتعلق بموقف ابن خلدون من التاريخ، وتتناول البحوث في هذا المحور ريادة ابن خلدون في التأريخ، ونقد المراجع التاريخية من قبله، وكيف أنه وضع أسس منهج لدراسة الأحداث التاريخية.

المحور السادس: يتعلق بموقف ابن خلدون من الدين، وتتناول البحوث في هذا المحور علاقة العقل بالنقل، وآراء ابن خلدون في الدين، وتصنيفه للعلوم النقلية، وشروط التوصل إلى الأحكام الفقيه. المحور السابع يتناول فلسفة ابن خلدون في التربية، وتتناول البحوث في هذا المحور، مفهوم التربية عند ابن خلدون وشروط التعلم، وشروط التعليم وكيفية إعداد المناهج التعليمية. وفي المحور الثامن يتناول علاقة ابن خلدون بالأدب النثر والشعر وفي المحور التاسع ينصب البحوث على علاقة ابن خلدون بالعرب، وتفسيره لنشأة العلوم عند العرب، ومفهومه عن العلماء الأعاجم. وفي المحور الأخير، يتعلق بأثر فكر ابن خلدون ودوره في إثراء الفكر الأوروبي، من خلال استعراض عدداً من المؤثرات الخلدونية على بعض المفكرين الأوروبيين، وأثره في النظريات المختلفة وخاصة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي ظهرت في أوروبا في العصر الحديث.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون وتاريخيته

المؤلف: عزيز العظمة.

الناشر: دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧.

حجم الكتاب: ٢٤٠ صفحة / قطع متوسط.

من المعلوم أن معظم الدراسات التي وجهت لإسهامات ابن خلدون في العلوم الاجتماعية، حاولت أن تختزل المقدمة، وتصف التاريخ الخلدوني باللاتاريخية، وعلى عكس اللا تاريخية التي ترى في ابن خلدون مؤسساً لعلم الاجتماع ولجملة من العلوم والفنون فإن هذا الكتاب قضيته الأساسية هو تاريخية ابن خلدون. وليس الكتاب محاولة لإبراز التواصل مع ابن خلدون ومع تراثه بالكلية وإنما هو إبراز تاريخية ابن خلدون من خلال ثقافته.

الكتاب مقسم إلى ثلاث فصول وتمهيد وقائمة المراجع الأجنبية، ومخطط تشرح المقدمة. في الفصل الأول بعنوان "أولية التاريخي" يتناول المؤلف معيار الأهمية التاريخية، وبنية الدولة التاريخية. يبدأ المؤلف بتحليل عنوان "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر أيام العرب..." ليذهب إلى أن ابن خلدون حدد منذ البداية، موضوع الكتابة التاريخية فالمبتدأ هو مقدمة التاريخ والخبر هو سرد تاريخي "تأريخ" ثم ينتقل إلى معيار الأهمية التاريخية، فيذهب إلى أن الزمن مليء بالأحداث ولا يتحول منها إلى تاريخ، إلا تلك الأحداث التي يحددها المبتدأ "الأولى أو مقدمة التاريخ. ثم يأتي بعد ذلك الخبر وهو سرد الأحداث تاريخياً. والتاريخ عند

ابن خلدون هو سرد أخبار العمران المنظم، الدولة، وعليه فإن الدولة التي كانت تشكل موضوع الكتابة التاريخية هو نفسه الموضوع الذي عالجه المقدمة.

وفى دراسة لبنية الدولة التاريخية يذهب إلى أن ملامح الدولة في المقدمة تطابق الملامح والصفات التي تقدمها كتابة التاريخ. وفى الفصل الثاني يتناول المؤلف أصول التاريخ، ومن خلال تشريح المقدمة ينتهي إلى أنها بنية تتوأكب فيها ثلاثة نظم متباينة، الطبيعة، المنطق، الزمان، بصورة يوازى فيها وأحدها الآخر.

ويحاول المؤلف إثبات أن كل مجموعة نصية في المقدمة، أو موضوع مستقل فيها له زمانه الخاص بمعنى تاريخية موضوعات المقدمة التي تصب في النهاية في تاريخية الدولة. غير أن هناك مجموعة نصية واحد ليس لها بداية زمنية، وهى الفصل الأول يعتبر بداية كل البدايات. وفى الفصل الثالث، يحلل المؤلف تاريخية كتاب العبر، وينتهي إلى أن مقدمة ابن خلدون، ليس لها مركز ولا أداه داخلية للتكامل وللترابط الواحد، ولكونها كذلك فإنها لا تزودنا بتفسير أو حتى بمفاتيح تفسر لنا سبب وجودها، وكل ما يستطيع أن يسجله المرء عنها هو الخطية الأصلية التي تشكل أساس كتاب العبر: أي رواية التاريخ التي أدت إلى إنشاء علم يعمل على التحقق من صحة ما كتبه التاريخ.

=====

عنوان الكتاب: العلامة ابن خلدون

المؤلف: ايف لاکوست

المترجم: ميشال سليمان

الناشر: دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٨٢

الحجم: ٢٥٤ صفحة / قطع متوسط كبير

هذا الكتاب هو الكتاب الثاني الذي نعرض له في هذه البيلوجرافيا لايف لاکوست،

وهو يتعلق بالفلسفة السياسية والتاريخ السياسي عند ابن خلدون، ولم يذكر المؤلف العنوان الأصلي للكتاب أو أي بيانات خاصة بنشر الكتاب الأصلي.

والكتاب مقسم إلى قسمين، في القسم الأول يقدم المؤلف الخصائص العامة والسمات الفكرية لابن خلدون، والسمات الأخلاقية والإنسانية له، إلى جانب عرض سمات العصر الذي ظهر فيه ابن خلدون.

ثم يقدم المؤلف لإسهامات ابن خلدون في تطوير المنهج التاريخي، من خلال استعراض نظريته في صيرورة الدولة، وعوامل نشأتها وازدهارها وأسباب انحلالها وتحليل لمفهوم العصبية الذي تقوم على أساسه النظرية السياسية الخلدونية. ويعرض المؤلف بالنقد آراء ابن خلدون السياسية وخاصة فيما يتعلق باتهام ابن خلدون للحواضر بأنها تميل إلى الترف الفاحش، وأنه العامل الرئيسي في انهيار هذه الحواجز.

وفى القسم الثاني يقدم المؤلف تحليلاً لأفكار المؤرخ السياسي ثوسيدريد وابن خلدون، ويحاول أن يستخرج من نظريات ابن خلدون المنهج المادي التاريخي والجدلي، وهو الاتجاه الذي يذهب إليه إلى جانب المؤلف معظم الكتاب الروس الذين اهتموا بدراسة ابن خلدون.

ثم ينتقل المؤلف إلى تصور ابن خلدون للعلاقة بين العقل والإيمان، وتصنيفه الواضح للعلوم العقلية والعلوم العقلية. وتصورات ابن خلدون حول عواقب الرجعية الدينية – الاهتمام بالنقل والتفسير الديني على حساب العقل –

وينتهي المؤلف بعد استعراض نظريات ابن خلدون السياسية ومنهجيته العلمية المتطورة في فهم التاريخ وكتابته، والاستخلاصات المادية التاريخية والجدلية الواضحة في أدوات ابن خلدون التفسيرية، إلى أن ابن خلدون استطاع أن يقدم نظريات تساعدنا اليوم على إجابة فهم أهم قضايا العالم الثالث، وهى قضية التخلف.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون

المؤلف: أ.أ. اجنا تنكا

المترجم: علاء حمروش

الناشر: مركز اتحاد المحامين العرب للدراسات والبحوث، القاهرة، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ٩٢ صفحة / قطع متوسط صغير

يعبر الكتاب عن تيار الدراسات حول ابن خلدون التي حاولت إيجاد روابط وثيقة بين الفكر الخلدوني والفكر الماركسي، ومعظم أصحاب هذا التيار ينتمون إلى الاتحاد السوفيتي السابق، وفى هذه البيليوغرافيا عدد من الدراسات التي قدمها علماء رولس حول ابن خلدون. وهذا الكتاب استكمال إلى هذه الدراسات المهمة بابن خلدون.

ويقدم المترجم علاء حمروش قبل الترجمة مقدمة يتناول فيها قضية الدولة عند ابن خلدون، الكتاب ينقسم إلى خمسة فصول في الفصل الأول يتناول المؤلف عصر ابن خلدون بالتحليل من حيث الطبيعة الايكولوجية للمغرب، وطبيعة النشاط الاقتصادي والسياسي في هذا العصر. وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف لشخصية ابن خلدون، الإنسان والسياسي والعالم، فيعرض لنشأته وأسرته، ووظائفه ورحلاته السياسية، وأهم الأعمال التي قدمها كعالم إسلامي كبير. وفي الفصل الثالث، يتناول قضية الحقيقة في دراسة التاريخ، وكيف استطاع ابن خلدون تقديم برنامج لإصلاح علم التاريخ ومدى النجاح الذي حققه، وقيام ابن خلدون بوضع معيار للحكم وتفسير الأحداث التاريخية، وذلك بإعمال السببية، وفي الفصل الرابع تحت عنوان الإنسان الاجتماعي في العالم الطبيعي، يقدم المؤلف نموذج العلم الجديد عن طبيعة الاجتماع البشري. ويستخلص المؤلف في هذا الفصل الطريقة الديالكتية في فكر ابن خلدون، فالإنسان جزء من الطبيعة والإنسان الاجتماعي هو نفي للطبيعة، ومركب القضية ونقيضها، المجتمع البشري والطبيعة توحدهما وحده ديالكتيكية، وفي الفصل الخامس بعنوان الفيزياء الاجتماعية ونظرية التغيرات الاجتماعية. موضحاً مفهوم البداوة والحضارة عند ابن خلدون، ونظرية ابن خلدون في نشأة الحضارة وانحلالها وتدهورها، ومفهوم العصبية، والدولة والنشأة والاضراب. واغتراب الدولة بمعنى توقيع الدولة بنفسها على شهادة وفاتها وعلاقة الدولة والاقتصاد، ومفهوم العمل وحدود تدخل الدولة في الاقتصاد ونظرية ابن خلدون الدائرية للدولة والحضارة "النشأة ثم الازدهار ثم الفناء" وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون قدم فكر سوسيولوجياً يعتبر أساس علم الاجتماع المعاصر، كما أنه قدم تفسيرات مادية واقعية، يقترب كثيراً من أفكار المادية التاريخية.

=====

عنوان الكتاب: الحضارة – دراسة في أصولها وعوامل قيامها وتطورها

المؤلف: حسين مؤنس

الناشر: جامعة الكويت، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٢٣٧، ١٩٩٨.

حجم الكتاب: ٤٠٣ صفحة / قطع متوسط

الكتاب مقسم إلى ستة فصول، يعرض فيها المؤلف النظريات المختلفة في دراسة الحضارة ويضع تصوراً خاصاً به في نشأة الحضارات، ناقداً لنظريات الحضارة الغربية، فيعرض في الفصل الأول تعريف الحضارة، وفي الفصل الثاني يقدم علاقة التاريخ بالحضارة، وفي الفصل

الثالث يقدم أثر الصيرورة التاريخية على نشأة الحضارة، وفي الفصل الرابع، يقدم المؤلف طبقات الحضارة. ثم يعرض في الفصل الخامس لفكرة التقدم التي ظهرت في القرن التاسع عشر، ثم يعرض في الفصل السادس يميز بين مفهوم الحضارة ومفهوم الثقافة.

ويتناول المؤلف إسهامات ابن خلدون في هذا المجال في الفصل الثالث في مبحث فرعى من ص ١٥٤- ١٦٢ ويعرض من خلاله المؤلف نظريات ابن خلدون في الحضارة. ونشأتها وقيامها على العصبية ونظرة ابن خلدون للتاريخ والحضارة على اعتبار أنهما عبارة عن دورة متصلة وصراع دائم على الملك والرياسة. ثم أن الحضارة تضعف بسبب زيادة الترف وضعف العصبية فيضعف فيها النزوع إلى القوة، فتضعف الدول وتتهار الحضارة، ويذهب حسين مؤنس في هذا الكتاب إلى أن ابن خلدون يخطئ هنا خطأ أساسياً، فإن التحضر والتدرج في مراتب الحضارة لا يضعف الإنسان أو الجماعة، بل يقويه ويقويها، فإن الحضارة علم ومعارف وخبرة وتجربة، وكل هذه تزيد ملكات الإنسان إرهافاً، فالترف ليس مفسدة الحضارة كما تذهب نظرية ابن خلدون.

=====

الدراسات التاريخية

(٢) الأبحاث والمقالات العلمية

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: مكانة ابن خلدون في تاريخ الفكر الإسلامي

اسم الباحث: محبوب بن ميلاد

حجم البحث: ٣٤ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ٢٤١ - ٢٧٥

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠.

هذا البحث يوضح مكانة ابن خلدون في تاريخ الفكر الإسلامي، بأسلوب احتفالي، فيعرض لمظاهر عبقريته، وأهم الدراسات التي قدمت حول إسهاماته، ويخص بالتحليل كتاب ساطع الحصري: دراسات في مقدمة ابن خلدون، وكتاب علي الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، وكتاب ناصف النصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ففيها على حد قول الباحث " آيات التحليل الدقيق - العلمي والفلسفي، وأصدق الحرص على إجلاء الحق مع الاحتياط في تكب السبل".

ثم يعرض الباحث لتاريخ الفكر الإسلامي وأسلوب تأريخه قبل ابن خلدون، ثم يتناول نشأة ابن خلدون التونسية ويرى أن صبغته التونسية قد أثرت في بعد شموله وسعة أفقه، فهاتين هما من صفات الذات التونسية، ثم ينتقل إلى المذهب الذي ينتمي إليه ابن خلدون وهو المذهب المالكي ويرى أن ابن خلدون لم يكن مالكيًا تقليدياً وإنما هو انتحل المالكية مذهباً في الفقه اجتهاداً لما وجد من التجانس أو الالتحام بين اشواقه العقلية والروحية وأشواق الأمام مالك: ثم ينتقل إلى مذهب ابن خلدون في علم الكلام، وهو الأشعري، ويسهب الباحث في عرض مآثر الأشاعره ودورهم في الفكر الأصولي الإسلامي. ويرى أن ابن خلدون أشعري من خمول الأشعري الجديدة على نحو تحرير الغزالي لها، وتتجسم فيه أعز أشواقها في ميدان المعتقد مثلما تنسجم فيه أبعد مطامحها في ميدان العلم على الإطلاق.

وينتهي البحث دون أن يحدد لنا الباحث ما ينتهي إليه هذا البحث، وإن كان قد عاب على بعض الدراسات العربية عن ابن خلدون في بداية البحث أنها تميل إلى دراسة مآثر ابن

خلدون، دون إعمال النقد في عرض إسهاماته، فإن البحث الذي يبدأ بديناً قد وقع في هذا
المأخذ، وزاد في تكرار العبارات والجمل التي تعيد إلى الأذهان ذكريات السجع والمديح.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: منهجية ابن خلدون التاريخية

اسم الباحث: محمد الطالب

حجم البحث: ٤١ صفحة / قطع كبيرة، ص ص ٢٥ - ٦٧

هذا البحث قدم لندوة ابن خلدون والفكر العربي المعاصر التي أقيمت في تونس في
أبريل ١٩٨٠.

يبدأ الباحث بتقرير أن ابن خلدون كان مفكراً قبل أن يكون مؤرخاً، ويستدل بنشاطه
العلمي قبل كتابة المقدمة، وتكوينه العلمي الذي تلقاه في طفولته وصباه، ثم ينتقل الباحث إلى
الكشف عن المنهجية التاريخية عند ابن خلدون، ويذهب إلى أن تكوينه كمفكر وممارسته
السياسية والوقوف على أسرارها، والمشاهدة العميانية لتاريخ يصنع أمامه طوال خمسة عقود
قضاها قبل كتابه المقدمة، كلها دواعي جعلته ينشغل بالمنهجية التاريخية، ذلك لأنه لسلامة
التأمل في الحوادث، لا بد من التأكد من صحة ما يروى إلينا وينقل فوجب البحث عن منهجية
توفر هذه الصحة. ثم يستعرض الباحث تقسيمات المقدمة، في محاولة للإجابة على دور
المنهجية التاريخية في ولادة علم العمران البشري، فيذهب إلى أن ابن خلدون قد وضع يده
على علة الأخطاء التاريخية التي تعود إلى، الذهول - من قبل المؤرخين - عن تبديل
الأحوال، فكان التاريخ عند هؤلاء جامد وقاد، ثم يعرض الباحث لمنهجيته "الحديث" التي قامت
على أساسها المؤلفات التاريخية قبل ابن خلدون، وعدم وفاءها بغرض فهم التاريخ، ومن هذا
التعارض بين المنهجية الخلدونية، القائمة على مبدأ البنية الثقافية، وثقافته السياسية
والاجتماعية الواسعة، ومشاهداته العميانية لعصر ملئ بالتقلبات، فوفرت له دواعي إنشاء علم
العمران البشري. القائم عنده على أساس المنهجية التاريخية وقانونها الأساسي عند ابن خلدون
"قانون المطابقة" ويرى الباحث إلى أن ابن خلدون جمع بين علمي الحاضر والماضي فكان
عالمًا اجتماعيًا ومؤرخاً، وجره تطبيق قانون المطابقة إلى الكشف عن القوانين الاجتماعية.
وفي الجزء الثاني من البحث يحلل الباحث حدود التاريخ زماناً ومكاناً عند ابن خلدون،

ومضمون التاريخ. ويعرض بالتحليل لكتاب العبر التطبيق العلمي لنظرية ابن خلدون
ومنهجيته، وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون قد اكتفى بتعيين موضوع العلم، وترك لمن يأتي
من بعده متابعة البحث وبعد قرون تحققت رغبته، فهذه علوم الاقتصاد والاجتماع على أشد ما
تكون من الازدهار والاستقلال بذاتها.

=====

الدراسات التاريخية

(٣) المقالات والكتب التي تحتوى على فصول

عن ابن خلدون

عنوان الكتاب: سير ذاتية عربية

المؤلف: مصطفى نبيل

الناشر: دار الهلال، القاهرة، ١٩٩٢، سلسلة كتاب الهلال عدد ٤٩٥

حجم الكتاب: ٢٢١ صفحة / قطع صغيرة

تعتبر كتب السير مزج دقيق ما هو ذاتي وما هو عام، ونقطة وسط بين الشخص والموضوعي وهي تقدم صورة حية نابضة بالحياة لأحداث وأفكار وقعت، وهي فن أدبي طالما أمد الدراسات التاريخية والاجتماعية بمادة ثرية.

الكتاب يتناول سيرة عدداً من المفكرين والفلاسفة والساسة والمتصوفة المسلمين حتى العصر الحديث، حيث يقدم سيرة حكيم الشرق ابن سينا والشيرازي، وأبو حامد الغزالي وعمار بن ابن الحسن اليمنى "الشاعر" وأسامة بن منقذ، ولسان الدين الخطيب، وابن خلدون، وعلي باشا مبارك.

الجزء الذي يتناول سيرة ابن خلدون يقع في المبحث السابع من ص ١٤٣ إلى ١٩٩ وهذا الجزء لا يتناول آراء وأفكار العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وخاصة نظرية العمران البشرى، وإنما يتناول سيرته الذاتية التي سجلها في كتابه "التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً" ويعرض المؤلف هذه السيرة اقتباساً من هذا الكتاب المذكور ومعلقاً على النقاط الهامة، فيعرض لحياة الطفولة الصاخبة التي عاشها ابن خلدون ثم يعرض لعصر ابن خلدون، من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية، ثم يستعرض لأهم المفكرين الذين تأثر بهم ابن خلدون، وخاصة لسان الدين الخطيب الذي ارتبط به ابن خلدون اشد الارتباط، ثم يعرض المؤلف لحياة ابن خلدون السياسية وأفكاره حول الظواهر السياسية ويقارن بين أفكاره وأفكار المفكر الايطالي ميكافيللى. ثم يعرض لعزله ابن خلدون في قلعة بنى سلامة وانقطاعه للعلم. ثم ينتقل المؤلف إلى استعراض رحلة وحياة ابن خلدون في مصر وعلاقته بعلماء مصر، وبالسلطان برقوق، واشتغاله بالقضاء، وتوليته قاضى القضاة ورحلته إلى دمشق ولقاءه تيمورلنك وحواراته وآرائه في تيمورلنك. ثم يستعرض المؤلف السنوات الأخيرة من حياة ابن خلدون في القاهرة، والتي قضاه في قراءة العلم والتدريس، إلى أن توفى في ١٦ مارس ١٤٠٦ عن عمر يناهز ستة وسبعين عاماً.

الدراسات الاجتماعية

(١) المؤلفات الكاملة "كتب، رسائل علمية"

عنوان الدراسة: (الديناميكية المحركة للتاريخ عند ابن خلدون)

المؤلف: محمد عزيز الحبابي

النار: مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ٥٦،

١٩٨٣

حجم الدراسة: ١٠ صفحات قطع كبيرة

يشير المؤلف أن جهد ابن خلدون رقب بالأساس إلى تحويل التاريخ من عملية تجميع أخبار ومن حوليات إلى علم له موضوعات محددة، ومنهج عقلاني تعدى وقوانين مطرده. وعندما تم تأريخ حق الوجود مع بقية العلوم، انتقل أمل ابن خلدون إلى البحث عن المحرك الأساسي للأحداث، وعن علامات كل حدث بالضرورة العامة والأحداث الأخرى المتفاعلة معه، وهنا يسأل المؤلف ما هي طبيعة تلك الدينامية المحركة للتاريخ قبل أن يجعل منه المؤرخون تاريخاً مقبولاً منطقياً وعملياً. وهنا يشير المؤلف إلى أن ابن خلدون يطلق عصبه ويريد به الروابط الدينامية والروح العشائرية القائمة على لحم الدم، ويجعل منها الأساس الذي تبنى عليه سياسياً ومجتمعياً كل العلامات بين المنتسبين إلى القبيلة الواحدة والقوة التي تتلاحم بها مجموعة من القبائل لتحتمي وتقوى شوكيها. وهنا يؤكد المؤلف على أن البعض هي قوة الدم المشترك التي تحرك كل ميادين الحياة المجتمعية داخل التمرکز القبلي وتجعله يلتف حول رغبين عسكري أو سلطة أسرية، أنها اللبنة الأولى لقيام الدولة: فلا تماسك للدولة بدون عصبه، وهنا يرى المؤلف أن هذا ما جعل ابن خلدون يعتقد أن العصبه هي محرك التاريخ خاصة التاريخ الوسيط في المغرب الذي كان يخضع لصراعات القبائل والعشائر. ويؤكد المؤلف هنا على أن ابن خلدون كان يؤكد على استعماله القوة وأنها أمر لازم لإخضاع القبائل التي تعودت الرحيل والنهوض وكسب كامتها وان السلطة السياسية تبنى على القوة كمصدر لوجودها ومصدر للتنظيم والتمركز والاستمرار، وينتقل المؤلف من رصد مفهوم العصبه وأهميتها يبحث عن مظاهرها المختلفة في الفكر الخلدوني ويرى أنها تمر بثلاث فترات كل واحدة منها تعارض الآخرين، فيشير أنها تقوم بدايتها في الفترة البدوية وتكون على صفائها الفطري وترفض كل سلطة فتكون قوة في ذاتها، وفي الفترة الثانية فترة العمران عند ما تبلغ العصبية ما كانت تسعى لتحقيقه نأخذ في القضاء على نفسها فتبدد المساواة التي هي روح

الديمقراطية القبلية التي تطيع العمران البدوي تحت وطأة استبداد حاكم أو جماعة من الرؤساء وأسرهم، أما الفترة الثالثة تبدأ حينما نجد الأرسقراطية الجديدة التي حلت محل العصبية قرى أجنبية لتدافع عن الامتيازات وعن توف الحياة في العمران الحضري ويلاحظ المؤلف في نهاية الدراسة أنه حتى أقيمت الدولة تفككت العصبية وحلت محلها قوة أخرى ليست قبيلة تتجسم الدفاع من الدولة ضد القوات المحاربة، لقد استقى بن خلدون الظواهر السابقة التي يساعدها ومما استخلص من التاريخ ثم طرح تلك الاستنتاجات على محك الإمكان، بقطع النظر عن كل فك أخلاقية مسبقة معتمداً وتقديم الحضارة والبداءة على المعايير الأخلاقية المحايدة.

=====

عنوان الكتاب: تطور الفكر السوسيولوجي العربي

المؤلف: فريدريك معتوق

الناشر: دار جروس للطباعة، طرابلس (لبنان)، ب.ت

حجم الكتاب: ١٦٠ صفحة / قطع متوسط كبيرة

يهدف هذا الكتاب، إلى إزالة الارتباك الذي يصيب علماء الاجتماع العرب، عندما يشرعون بمرجعيتهم وتكوينهم العلمي الغربي، في مقارنة الظواهر الاجتماعية الخاصة بمجتمعاتهم، وتحقيق المقاربات في فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية، وهو بذلك سيحاول مقارنة مسار الفكر الاجتماعي عند العرب، ولتفسير أسباب هذا الارتباك ثم عرض لأهم الاستخلاصات المفيدة في إزالة هذا الارتباك.

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وخاتمة وملحقان، وتسعة فصول، يقدم المؤلف في الفصل الأول إسهام صاعد الأندلس في الفكر الاجتماعي، ثم يعرض في الفصل الثاني لإسهامات ابن خلدون الذي يعتبره حجر الزاوية في الفكر الاجتماعي العربي، وفي الفصل الثالث، ينتقل إلى استعراض الظروف التاريخية، التي أثرت على الفكر الاجتماعي خلال الخلافة العثمانية. ثم يستعرض في الفصل الرابع، عصر النهضة العربية الحديثة، وحدود هذه التجربة النهضوية، ثم في الفصل السادس يقدم المؤلف تحليلاً نقدياً لعلم الاجتماع لدى نيقولا الحداد. ثم يعرض في الفصل السابع لهموم المثقفين الجامعيين والدراسات الاجتماعية، وفي الفصلين الثامن والتاسع يقدم المؤلف تصورات علم الاجتماع العربي المعاصر، وسوف يجد القارئ في الكتاب

أن روح ابن خلدون تسرى في ثنايا الكتاب بأكمله فضلاً عن تخصيص المؤلف للفصل الثاني لدراسة إسهامات ابن خلدون في الفكر الاجتماعي العربي.

الجزء الذي يتناول هذه الإسهامات الخلدونية يقع في الفصل الثاني من ص ٢٩ إلى ٤٦. يعرض فيها الأسس الاجتماعية للمعرفة الخلدونية، ثم يتناول واقعية ابن خلدون وإيمانه بمبدأ السببية في فهم ظواهر العلوم الطبيعية والتي يدخل في إطارها علم العمران البشري الذي استحدثه ابن خلدون ثم يعرض المؤلف لنظرية المعرفة الخلدونية، وعرض لأهم التساؤلات التي أثارها ابن خلدون المتعلقة بالمعرفة، وهي لماذا كانت غالبية علماء الإسلام من غير العرب؟ ولماذا كان المشرق الإسلامي أكثر تهيئاً لاكتساب العلم عن المغرب الإسلامي؟ ويشير المؤلف إلى أهمية التغيرات السوسولوجية التي قدمها ابن خلدون للإجابة على هذه التساؤلات. وكيف أنه توصل إلى أن مستويات المعرفة عند المجتمعات تتناسب مع بناها الاجتماعية. وبحسب تطور الشكل تتطور المعرفة والعلوم والصنائع. وكتب أن الاستعدادات المعرفية ليست ثابتة ونهائية بل تخضع للتغير الناشئ عن تحولات في شكل العمران. ثم يعرض لإسهامات ابن خلدون المنهجية، وينتهي إلى الإقرار بعمق نظرية ومنهج ابن خلدون في تفسير الظواهر الاجتماعية، ثم بعد ذلك خلال الفصول التالية تستخدم استخلاصاته كأساس للمقارنة. عند تحليله لإسهامات علماء الاجتماع العرب.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون، منشأ علم الاجتماع

المؤلف: على عبد الواحد وافي

الناشر: مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٥٧

حجم الكتاب: ١٥٢ / قطع متوسط كبير

يقدم هذا الكتاب، تحليلاً شاملاً لنظرية ابن خلدون في علم الاجتماع والتاريخ، ويقدم موازنات نظرية ومنهجية بين ابن خلدون وأوجست كونت مؤسس علم الاجتماع الغربي. والكتاب منقسم إلى بابين، ويتفرع منهما ٢٢ مبحث فرعي، في الباب الأول يقدم المؤلف حياة ابن خلدون، ومكانته العلمية، ويتناول فيه مباحث خاصة بأسرة ابن خلدون ونسبه العربي، ومبحث في نشأته العلمية، ثم مبحث في نشاطه السياسي وأهم الوظائف السياسية التي تبوأها في المغرب وتونس، ثم مبحث في رحلاته إلى المغرب والشام ومصر. ومبحثاً في تخصصه

في الاجتماع والتاريخ، وأسباب نزوعه للتفكير في الظاهرة الاجتماعية ودراسة الأحداث التاريخية. وينتهي هذا الباب بعرض لمكانته العلمية واهتماماته العلمية الأخرى بخلاف الاجتماع والتاريخ ثم عرض لأهم مؤلفات ابن خلدون.

وفي الباب الثاني، يقدم المؤلف تحليلاً وافياً لمقدمة ابن خلدون، واشتمالها على علم جديد هو ما نسميه الآن علم الاجتماع. وفي هذا الباب مباحث تتعلق بتحليل لمقدمة ابن خلدون من حيث موضوعها وأغراضها، وطبيعة البحوث التاريخية والاجتماعية التي تمت قبل مقدمة ابن خلدون ثم يعرض المؤلف للأسباب الداعية لنشأة العمران البشري عند ابن خلدون، ومناهج دراسة ظواهر العمران البشري، ويعرض المؤلف للنظريات التي انتهى إليها ابن خلدون في دراسته لظواهر البداوة والحضارة، ونظرية العصبية، ومفهوم الدولة، وأطوارها، والحضارة وعوامل ازدهارها وانحطاطها.

ويعرض المؤلف في المبحث الأخير، موازنة بين ابن خلدون وأوجست كونت في دراستهما لظواهر الاجتماع، من حيث أسباب النشأة، وموضوع العلم عند كل منهما، وأغراض العلم ومناهجه والنتائج التي توصل إليها كل منهما، وأثبت المؤلف في نهاية استعراضه لنظرية ابن خلدون في العمران البشري، والموازنات التي عقدها بينه وبين أوجست كونت، إلى أن الفضل في نشأة علم الاجتماع إنما يعود لابن خلدون وليس لفيكو الإيطالي أو كتيليه البلجيكي أو أوجست كونت الفرنسي.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون – واضع علم ومقرر استقلال

المؤلف: ايف لاکوست

المترجم: زهير فتح الله

الناشر: مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٥٨

حجم الكتاب: ١٠٥ صفحة / قطع متوسط صغير

هذا الكتاب، يكتسب أهميته من ناحيتين الأولى أنه يوضح الدور التأسيسي لابن خلدون في نشأة علم الاجتماع. والجانب الثاني يوضح استغلال نظريات ابن خلدون من قبل الحركة الاستعمارية، وهو الجانب الذي لا نجد اهتماماً به فيما استعرضنا من دراسات عن أعمال ابن خلدون إلا في هذا الكتاب.

الكتاب مقسم إلى ثمانية فصول في الفصل الأول يقدم المؤلف دراسة لشخصية ابن خلدون، ونشأته العلمية، وأهم المؤتمرات في هذه النشأة، ثم يعرض للعصر الذي نشأ فيه ابن خلدون ومظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي الفصل الثاني، يقدم دراسة وافية لتصور ابن خلدون لعلم التاريخ، ومنهجه في دراسة الأحداث التاريخية، وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف نظرية العصبية عند ابن خلدون، وتحليلاً وافياً لنظرية تطور الدول، ثم يقدم الفصل الرابع كيفية استغلال القوى الاستعمارية لأفكار ابن خلدون، وخاصة في نظرية العصبية، والبداءة والحضارة، عن طريق نزع هذه الأفكار من السياق الذي وضعها فيه ابن خلدون، وذلك لتأكيد وتبرير استعمارهم للبلدان العربية. وفي الفصل السادس والسابع والثامن يعرض المؤلف لملاحظات لبعض آراء ونظريات ابن خلدون في الاجتماع والسياسة والاقتصاد مؤكداً صلاحيتها لتفسير الواقع الراهن، وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون يكتسب ريادته من تأسيسه لعلم الاجتماع ودراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية، وهو الأمر الذي جعل تراث ابن خلدون ما يزال يقدم معرفة حقيقية بالموضوعات التي تناولها بالبحث.

=====

عنوان الكتاب: عبد الرحمن ابن خلدون، حياته وآثاره ومظاهر عبقريته

المؤلف: على عبد الواحد وافي

الناشر: مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٢

حجم الكتاب: ٣٢٧ صفحة / قطع متوسط صغير.

هذا الكتاب هو الكتاب الثاني للمؤلف الذي ينشر فيه دراسة عن ابن خلدون، والمؤلف كما ذكرنا من قبل أحد رواد علم الاجتماع في مصر، والذي عنى بالبحث في نظريات ابن خلدون الاجتماعية طوال حياته العلمية.

الكتاب ينقسم إلى بابين، الباب الأول يقدم فيها المؤلف دراسة وافية لحياة ابن خلدون من حيث النشأة العلمية والوظائف السياسية التي تولاها، ووظائف التدريس والقضاء التي قام بها خلال رحلاته إلى المغرب والشام ومصر.

وفي الباب الثاني يتناول المؤلف الآثار الفكرية لابن خلدون ومظاهر عظمته حين يناقش المؤلف الدعوى بأن ابن خلدون هو منشئ علم الاجتماع وذلك من خلال عرض نظريته في العمران البشري ومنهجيته العلمية في استقراء الظواهر الاجتماعية، ومقارنة هذا الفكر الخلدوني بأفكار ونظرية أوجست كونت مؤسس علم الاجتماع العربي في القرن التاسع

عشر، وينتهي المؤلف من هذه المقارنة إلى إثبات دعوى أن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع ثم يعرض المؤلف باستخدام التحليل النقدي لأوجه القصور في دراسة ابن خلدون لظواهر الاجتماع، وخاصة الاستقراء الناقص والخاص بحالة دول شمال إفريقيا في تلك المرحلة، والتي على أساس هذا الاستقراء قدم ابن خلدون افتراضاته العمومية. ثم ينتقل المؤلف إلى فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، وإسهاماته التجديدية في فن الأوتوبوجرافيا، وميدان البلاغة، وبحوث التربية، وتصنيف العلوم، وينتهي المؤلف إلى أن مظاهر عبقرية ابن خلدون لا تبدو فقط في إحاطته الواسعة بثقافة عصره وعلوم هذا العصر وإنما تبدو في الأفكار العميقة التي كان يقدمها في عدة ميادين مختلفة، فهو في الاجتماع صاحب السبق وبداية التخصص، وفي الدين، أحد الفقهاء، وفي الأدب صاحب رأى.

=====

عنوان الكتاب: علم الاجتماع الخلدوني – قواعد المنهج -

المؤلف: حسن الساعاتي

الناشر: دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٥

حجم الكتاب: ٢٧٩، قطع متوسط كبير

يعتبر هذا الكتاب من الكتب القليلة التي ركزت بشكل كامل على إشكالية المنهج عند ابن خلدون في فهم الظواهر الاجتماعية، ويعتبر المؤلف وعلى عبد الواحد وافي من رواد علم الاجتماع في مصر الذين قدموا إسهامات عديدة في فهم علم الاجتماع الخلدوني.

الكتاب مقسم إلى بابين وثمانية فصول في الباب الأول دراسة لحياة ابن خلدون ومقدمته يتناول المؤلف في الفصل الأول شخصية ابن خلدون ونشأته وحياته العلمية والعملية، وفي الفصل الثاني يعرض لمقدمة ابن خلدون، فيقدم وصفاً عاماً لها، ومكوناتها الأساسية. ويعرض لمنهج ابن خلدون الذي اتبعه في تأليف المقدمة، ثم يعقد المؤلف مقارنة بين المناهج التي استخدمها المؤرخون قبل ابن خلدون، وبين منهجية ابن خلدون.

وفي الباب الثاني يقدم المؤلف قواعد المنهج في علم الاجتماع الخلدوني، فيتناول في الفصل الثالث منهج الشك، والتمحيص الذي اعتمدها ابن خلدون في فحص الآراء السابقة، والنظر إلى الوقائع، وفي الفصل الرابع، يعرض المؤلف لقاعدة التشخيص المادي التي استخدمها ابن خلدون لتحديد الظاهرة الاجتماعية، وفي الفصل الخامس يستعرض المؤلف نظرية ابن خلدون في تحكيم أصول العادة وطبيعة العمران، والاقتراحات المستخلصة من هذه

النظرية، وفي الفصل السادس يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون في تفسير الظواهر الاجتماعية فيقدم أسلوب تحليل ابن خلدون للنتائج مستخدماً أسلوب القياس بالشاهد على الغائب وقياس الغائب على الشاهد وفي الفصل السابع يعرض المؤلف لأسلوب السبر والتقسيم الذي اتبعه ابن خلدون في تحليل الظاهرة وتصنيفها. وفي الفصل الثامن، يتناول طريقة ابن خلدون في التعميم الحذر لنتائج ملاحظاته. وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون استطاع أولاً أن يكشف عن الظاهرة الاجتماعية، وثانياً أن يحدد القواعد المنهجية لدراسة هذه الظاهرة وأن ابن خلدون قدم منهجاً علمياً استقراراً قائم على الملاحظة العلمية، لا يخرج عن المنهج العلمي المتبع في دراسة الظواهر الاجتماعية في العصر الحديث.

=====

اسم الكتاب: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون

المؤلف: سفيتلانا باتسييفا ترجمه: رضوان إبراهيم

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا، ١٩٧٨

حجم الكتاب: ٢٨٩ من القطع المتوسط الكبير

الكتاب مقسم إلى خمسة فصول، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، ولا يوجد قائمة بالمراجع التي استعانت بها المؤلفة في الكتاب. في الفصل الأول تتناول المؤلفة عصر تأليف المقدمة، وأظهرت كيف أن "المقدمة" كانت نتيجة لتعميم التجارب السياسية الواسعة الغنية لابن خلدون، وأنها كانت نتيجة لفترة اصطدام النضال الاجتماعي داخل المجتمع الاقطاعي في المغرب. وفي الفصل الثاني تناولت بالتفصيل حياة ابن خلدون ونشأته العلمية، والمراحل المختلفة من حياته الثرية. وفي الفصل الثالث، تتناول المراحل التاريخية لدراسة المقدمة، ابتداء من الترجمة التي قام بها سلفستر دي ساسي في عام ١٨٠٦، ثم استعرض عدة دراسات قدمها بعض المستشرقين، ثم عرض للدراسات التي قام بها العلماء العرب عن ابن خلدون، بالتركيز على دراسات طه حسين، محمد عبد الله عنان وكامل عياد. ثم تعرض للدراسات السوفيتية عن ابن خلدون، وفي الفصل الرابع تقدم المؤلفة تفصيلاً لنظرية ابن خلدون في فلسفة التاريخ، يبدأ الفصل الرابع بمبحث عن العلم الجديد في مقدمة ابن خلدون، وأوضحت أنه لأول مرة في تاريخ الفكر البشري تقدم محاولة ابتداء علم خاص بالمجتمع البشري وقوانينه الداخلية، ثم مبحث يعرض لمكونات الكتاب الأول لابن خلدون ومكوناته، ثم مبحث يتناول النظرية الاجتماعية لابن خلدون، وعرض الخصائص الاجتماعية لحياة البشر وتحليل

البناء الاقتصادي للمجتمع. ويضم الفصل الرابع إلى جانب ذلك نظرية التطور التاريخي للمجتمع والتنظيم السياسي للمجتمع، وتحليل للقوانين الهامة التي اكتشفها ابن خلدون من خلال هذه النظريات.

وفى الفصل الخامس تتناول المؤلفة النظرية الفلسفية لابن خلدون، وموقف ابن خلدون من الفلسفة، ونظرية المعرفة وموقفه من الدين. وكيف أن ابن خلدون كانت تربطه بالفلسفة علاقة مزدوجة، فهي من ناحية الأساس لجميع نظرياته عن المجتمع، ومن هذه الوجهة تكون الفلسفة أساس الوصول للحكم العام، بينما من الوجه الثانية يعتبر دراسة ظواهر ما وراء الطبيعة التي ينشغل بها الفلاسفة هي مفسدة للمجتمع. ولذلك فإن نظريته في المعرفة، تستبعد الصور الخارجة عن حدود التعقل من دائرة البحث العلمي. وتحدد المؤلفة في هذا البحث أهمية نظرية المعرفة عند ابن خلدون وعلاقتها بالنظرية السيكلوجية عن الروح، وينتهي الكتاب، بعرض مواقف ابن خلدون من الدين، وذلك بتحديد مجال الدين في العالم غير المادي وإدراكه يكون بالروح الإنسانية، بينما غير المادي لا يدركه إلا العقل. والكتاب يلتزم بالمادية التاريخية كأداة لتحليل مقدمة ابن خلدون، وينتهي بنتيجة هامة من وجهة نظر المؤلفة، وهي أن ابن خلدون قد قاد قانون الحياة الاجتماعية والتطور التاريخي، نحو الظاهرة المادية.

=====

عنوان الكتاب: الخلدونية – العلوم الاجتماعية وأساس السلطة السياسية.

المؤلف: نور الدين حقيقي

المترجم: السياس خليل

الناشر: دار منشورات عويدات، بيروت – باريس، ١٩٨٣

حجم الكتاب: ١٥٩ صفحة / قطع صغير

العنوان الأصلي للكتاب: KHALDOUNISME, SCIENCES SOCIALES
ET
FONDEMENT DU POUVOIR POLITIQUE.

هذا الكتاب هو محاولة لعرض النظرية الخلدونية، المتحررة من الانحرافات الانتقائية التي قدمت في العديد من الدراسات، وهي محاولة لفهم مسائل العلوم الاجتماعية، التي نشأت

في الغرب في اطار الجامعات والمؤسسات الجامعية، بعكس الخلدونية التي انطلقت في محاولة تأمل معاشه في أبلغ وأعقد مراحل تكون العصبية في حقبة العصر الوسيط.

الكتاب مقسم إلى ثلاثة فصول ومقدمة، ونصوص مختارة من مقدمة ابن خلدون وقائمة بالمراجع. في الفصل الأول يعرض المؤلف لأهم الفوارق بين العلوم الاجتماعية الغربية والنظرية الخلدونية.

من خلال تناول نظرة الخلدونية لأساس السلطة السياسية، ثم عرض تحليلي لمسألة التباين بين مجمل نظريات العلوم الاجتماعية والنظريات الخلدونية، وفي الفصل الثاني، يعقد عدة مقارنات بين ابن خلدون ورواد علم الاجتماع. فيعرض المؤلف للسلطة الحضارية عند ابن خلدون والسلطة الصناعية عند سان سيمون ثم لأساس السلطة السياسية عن ابن خلدون، وسلطة السياسة الوضعية عند أوجست كونت، ثم يقارن بين الخلدونية وتطورية سبنسر، ويوازن بين المفاهيم الخلدونية ونظرية دوركايم ومفهوم الهيمنة عند ابن خلدون وماكس فيبر، ثم قضية السلطة والبيروقراطية، ثم يعرض لنظرية ابن خلدون بالمقارنة مع مفهوم النخبة، وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف مقارنة بين النظرية الخلدونية والنظرية الماركسية، فيما يتعلق بأساس السلطة السياسية.

فيتناول مسألة إنتاج الحياة الاجتماعية وقضية الدولة عند كارل ماركس وابن خلدون ثم يحلل قضية الدولة الخلدونية، بالمقارنة بنظرية الدولة في الماركسية ومحتوى طبقة الدولة في المنظور الماركسي، ثم يقدم المؤلف مقتطفات من الكتاب الأول، وهى المقتطفات التي تطرح نظرية ابن خلدون في العمران البشرى على الجملة، العمران البدوي، ونظرية العصبية وأطوار الدولة، ونظريته في الملك، ونظريته في تدهور الدولة، ونظريته في الحضارة وفى الأحوال الاقتصادية المعيشية، ورأى ابن خلدون في المنطق، والفلسفة.

=====

عنوان الكتاب: الاجتماع النظري الخلدوني، والتاريخ العربي المعاصر

المؤلف: أبو يعرب المرزوقي

الناشر: الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، ١٩٨٣

حجم الكتاب: ٢٠٠ صفحة / قطع متوسط صغير

يعتبر هذا الكتاب، من الكتب الهامة التي صدرت في عقد الثمانينات، التي تحاول إرساء علم اجتماع عربي على القاعدة الخلدونية، بعيداً عن التوظيف الإيديولوجي للعلم،

فالبعض يزعم أن العلم أيديولوجياً، والبعض الآخر يزعم أن الايديولوجيا علماً. فالالاتجاه الأول جعلنا نسمى تنظيراً علمياً بعض الايديولوجيات التي تكاد تولد عند مفكرينا مدرسة جديدة - ماركسية على غرار المدرسة الأرسطية - بينما الثاني جعلنا نسمى تطبيقاً عملياً تبريرات ساذجة للاتجاه الأول بتكريس هذه المدرسة. والحل من وجهة نظر المؤلف هو إطلاق عنوان الخيال المعرفي والعلمي وإخراجه من أخايد المدرسة الجديدة. وذلك باستحضار نموذج الاجتماع الخلدوني، بهدف تحديد التنظير الخلدوني للمجتمع، وتحديد المادة المنظر لها في هذا العمل الخلدوني، لإضافة ما يبدو ضرورياً أن يضاف.

الكتاب مقسم إلى بابين ومباحث فرعية، الباب الأول يقدم فيه المؤلف نظرية ابن خلدون من خلال ستة مباحث فرعية، يحدد فيها المنهج الخلدوني المستعمل في دراسته لعلم العمران، ومفهوم المجتمع كنموذج نظري للمجتمعات العينية، وبنية هذا النموذج الاجتماعي، وإيقاع تطوره والحتميات التي تحدد هذا التطور عند ابن خلدون، ومنطق التطور الاجتماعي. وفي الباب الثاني، يقدم تطبيقاً لنظرية ابن خلدون ومن خلال أوجه النقد الذي قدمها المؤلف لنقد نظرية ابن خلدون، أو بالأحرى نقد فشل ابن خلدون في تطبيق نظريته عملياً. وهذا الباب يشتمل على خمسة مباحث وخاتمة، يحاول فيها التبصر بواقع الدولة العربية من خلال نقد ابن خلدون لهذا الواقع، ويعرض المؤلف للواقع العربي الراهن وأهم مفارقاته عن الواقع الذي عاشه ابن خلدون، ثم يقدم المؤلف محاولة لفهم تاريخ الأمة العربية المعاصرة. ثم ينهي هذا الباب بعرض معالم الرسالة العربية المقبلة، وعرض المستخلص من هذا الباب. وينتهي المؤلف إلى أن تطبيق الفهم الخلدوني للدولة والمجتمع، على الأمة العربية، جعلنا نقرر أن الدولة العربية - الإسلامية. والمجتمع العربي - الإسلامي، شكلاً دائماً ثنائية متقابلة هي بداوة الدولة / حضارة المجتمع - متمثل في وجود مراكز حضرية في قلبه مصر والشام والعراق - وأن الإسلام وهذه المراكز قد عملت انطلاقاً من مبدأ التدرج إلى الانتقال من مدينة الحتمية الطبيعية إلى مدينة الحتمية الثقافية، وقد تحقق هذا التدرج وفقاً للفهم الخلدوني من خلال حركية العصبية الدورية، وحركية الأمم الدورية أيضاً وحركية المدن الكونية الصعودية غالباً، وحركية الإنسانية الصعودية دائماً.

=====

عنوان الكتاب: خلدونيات - دراسات منهجية ناقدة في الاجتماع السياسي

المؤلف: ملحم قربان

الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٤

حجم الكتاب: ٤٢٠ صفحة / قطع متوسط كبير.

إن الاهتمام المعاصر بدراسة ابن خلدون، قد مر بمرحلتين الأولى هي المرحلة الاحتفالية، والتي تركز على تأكيد عبقرية وشمولية الفكر الخلدوني، والمرحلة الثانية هي المرحلة النقدية، ولا يغيب عن ذهن القارئ أن كلاهما يعيش هذه اللحظة المعاصرة. وهذا الكتاب هو من النوع الناقد والمحلل. بغية التعرف الحقيقي على فكر ابن خلدون، وتصحيح تشويهات الدارسين لهذا الفكر، وتمييز غثه من سمينه. وعليه فإن منهج المؤلف في الكتاب سوف يقوم على تحليل مقدمة ابن خلدون، واستعراض أهم ما كتب عن الموضوعات الذي يحلله ثم استنتاج ما يعن للمؤلفات بعد ذلك.

الكتاب مقسم إلى عدد كبير من المباحث القصيرة، وهو سريع الإيقاع، ولكن يتميز بعمق النظرة. يتناول المؤلف في البداية تعريف بالقوانين الخلدونية، من خلال عرض ونقد دراسات على عبد الواحد وافي وايف لأكوست، ويستعرض المؤلف طبيعة القانون الخلدوني ومهامه، والبعد الديني للقانون، وصيغة القانون الخلدوني. ثم يبدأ في استعراض القوانين الخلدونية في الاجتماع والاقتصاد والسياسة، فيبدأ بقانون التوسط، وطبيعة هذا القانون عن أرسطو، ودور هذا القانون في فكر ابن خلدون ثم يعرض لقانون الإمكان والاستحالة، وقانون المطابقة وذلك باستعراض دراسات محسن مهدي وعبد السلام المسدي، ثم يستعرض المؤلف دور القوانين السياسية، وطبيعة الملك، ومبرر التشريع والحرية، والحكمة السياسية والملك الطبيعي والخلافة السياسي. ثم ينتقل إلى نظرة ابن خلدون للقانون الطبيعي، وموقفه من الفلاسفة، والميتافيزيقا. ثم يعرض المؤلف لقانون العصبية، فيتناول مصادر العصبية الخلدونية، وتعريف ابن خلدون لها وآثار العصبية وبدائلها وذلك باستعراض دراسات جورج لابيكا للعصبية الخلدونية ثم يعرض المؤلف لطبائع العمران الخلدوني، ومبدأ السببية، والتغير، والتطور، والحتمية وذلك من خلال استعراض وتحليل دراسات عابد الجابري، وعبد السلام المسدي وساطع المصري ثم ينتقل المؤلف إلى دراسة الأساس الميتافيزيقي لعلم العمران، وهو الأمر الذي يثير جدل بين الدارسين على وجود هذا الأساس من عنده، وينتهي إلى وجود هذا الأساس ثم يقدم المؤلف نظره عامة على مفهوم القانون الخلدوني، ودراسة أهم القوانين التي أثمرت في الاجتماع السياسي، وما هي أهم العناصر التي ما تزال صالحة كأداة للتفسير حتى

الآن من خلال استعراض قانون العصبية مرة أخرى والقوانين العمرانية بصفة عامة وفى نهاية الكتاب يحاول نفي فكرة الحتمية التي وصفه بها كثير من الدارسين.

=====

اسم الكتاب: الاقتصاد السياسي في مقدمة ابن خلدون

المؤلف: أحمد بو ذروة

الناشر: دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٤

حجم الكتاب: ٢٤٤ من القطع المتوسط الكبير

الكتاب مقسم إلى جزئين ومقدمة وقائمة مراجع، في الجزء الاول، محاولة للاجابة على سؤال رئيسى هو هل هناك نظرية اقتصادية متكاملة في مقدمة ابن خلدون ؟ وللاجابة على هذا السؤال المحورى، يقدم المؤلف في هذا الجزء أربعة فصول، الفصل الاول يستعرض من خلاله تحليلاً للظاهرة الاقتصادية، مشكلة المنفعة، مشكلة الندرة، المؤثرات الديموجرافية والسياسية والعلمية والتكنولوجية، ويعرض في نفس الفصل تحليل ابن خلدون للظاهرة الاقتصادية، وينتهى إلى أن مقدمة ابن خلدون قدمت تحليلاً واضحاً وشاملاً للظاهرة الاقتصادية في اطارها البشرى والسياسى. وفى الفصل الثانى يقدم المؤلف الاسهامات العلمية في تكوين نماذج تبرز أساس الظواهر الاقتصادية وكيفية ترابطها. ثم يقدم في الفصل الثالث النموذج الخلدونى، وأسس العلمية، وتحليله لعملية الانتاج، الثروة، التبادل ودور السوق في التوزيع، والفائض والنمو الاقتصادى ودور الدولة في النمو الاقتصادى، ونتائج الازدهار الاقتصادى، وعوامل الانهيار الاقتصادى. ثم يعرض في الفصل الرابع، نموذج آدم سميث الاقتصادى.واقترحاته الاساسية حول تماسك الجماعة وتطورها، وقوانين التراكم والسكان. وينتهى هذا الجزء الى أن ابن خلدون هو مؤسس الجماعة وتطورها، وقوانين التراكم والسكان. وينتهى هذا الجزء الى أن ابن خلدون هو مؤسس الاقتصاد السياسى الحديث، وأن نموذج الاسبق من نموذج سميث واكثر جدوى ومنفعه وأنه بذلك أول نظرية اقتصادية كاملة متكاملة نعرفها الى حد الساعة.

وفى الجزء الثانى من الكتاب ينتقل المؤلف إلى مستوى أكثر عمقا في تحليل الاقتصاد السياسى عند ابن خلدون في مجالين هامين من المعرفة الاقتصادية وهما التوزيع والمالية العامة، وقد خصص المؤلف في هذا الجزء خمسة فصول، الأربعة الأولى تتناول العطاء الخلدونى في إطار الفكر التوزيعى، بينما خصص الفصل الخامس في تناول الفكر الخلدونى

في إطار الفكر المالي. في الفصل الأول يتناول الحل الكلاسيكي الليبرالي لمشكلة التوزيع، بالتركيز على إسهامات آدم سميث، وكاردو، وينتهي هذا الفصل إلى أن التوزيع الكلاسيكي مرتبط أساساً بالمعتقدات والأيديولوجية السائدة التي تقر مشروعية الملكية في وضعها السائد آنذاك وفي الفصل الثاني يقدم تفصيلاً لنظرية الآليات الحدية في التوزيع لكلاارك وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف الحل الماركسي بالمقارنة بالحل الخلدوني لمشكلة التوزيع. ثم يفرد الفصل الرابع لنظرية ابن خلدون في التوزيع. ويتميز نموذج ابن خلدون في أنه ربط الاضطراب في التوزيع بالاضطراب المجتمعي بصفه عامه، ونظريته في التغير الهيكلي. وينتهي هذا الجزء بالفصل الخامس الذي يتناول المالية العامة، ونظرية ابن خلدون حولها ودورها في تأسيس المالية العامة، وكيف أنه سبقت نظرية آدم سميث. وينتهي المؤلف بنتيجة قد أثبتتها في ثنايا الكتاب وهي بطلان الزعم بأن الفكر الاقتصادي هو ثمرة غربية، ويرجح أن فضل الأبوة وفضل التأسيس يرجعان إلى ابن خلدون.

=====

اسم الكتاب: خلدونيات - السياسة العمرانية -

المؤلف: ملحم قربان

الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٤

حجم الكتاب: ٤٠٢ صفحة من القطع المتوسط الكبير.

هذا الكتاب مقسم الى ثلاثة وعشرين مبحثاً، متنوعاً، في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون متبعاً المنهج التحليلي النقدي، في تناول نظرية ابن خلدون في السياسة العمرانية، ويتناول في البداية السياسة والذكاء في قاموس ابن خلدون، ثم يعرض لآراء طاهر بن حنين، جورج لابيكا في السياسة العمرانية، والمقارنة بابن خلدون، ثم يعرض للعناصر الرئيسية والعقلانية التي تتضمنها قضايا العمران عند ابن خلدون، مع تحليل لتشابك السوسيولوجي والدين في فكر ابن خلدون وأثره في صياغة قانون العصبية، ثم يعرض للعناصر العقلية في فكر ابن خلدون، وقوة العقل لدى، ومهمات العقل وحدوده، وطبيعة التأويل، وتصنيف العلوم، وموضوع المعرفة والحدود الطبيعية للعقل، ثم يقدم المؤلف القانون الاجتماعي والسياسي في فكر ابن خلدون ومكونات العقد الاجتماعي الذي صاغه ابن خلدون، ثم يقدم المؤلف تحليلاً واسعاً لآراء ابن خلدون في الرئاسة والملك والقوة، ومعنى الملك ومهامه، ويعقد مقارنة بين آراء جورج لابيكا وابن خلدون في هذا الموضوع، ثم يعرض لبعض الدراسات التي قدمت

لنقد أعمال ابن خلدون وتقييمها كأعمال أحمد عبد السلام وناصيف نصار، ثم يقدم مبحثاً مفصلاً عن نظرية القوة عند ابن خلدون، يتناول القوة العسكرية ومفهوم العصبية، وصفات الدولة القوية، ويقدم مقابلة بين افكار ماركس وافكار ابن خلدون في العملية السياسية.

ثم يقدم المؤلف لمفهوم تطور الدولة والمراحل التي تمر بها، ثم يقدم عدة مباحث منفصلة تتعلق كل منها بمقارنة أو نقد آراء الدراسات المعينة بابن خلدون، مقارنة بين احمد ماضي وابن خلدون والمادية التاريخية، ثم جورج لاييكا، ودور الدين في النظام الخلدوني وموازنة بين نظرية ماركس ونظرية ابن خلدون وفكرة الحتمية الاجتماعية. ثم مقارنة بين وتقييم ناصيف ناصر وتفسيره السوسيولوجي للفكر الخلدوني. ثم يقدم مبحثاً هاماً لدراسة محمد عابد الجابري لنظرية ابن خلدون في السلطة، وسلطة الدولة والحاكم، وفكرة الحق الإلهي في الحكم وقانون العصبية، ورأى الجابري في العقد الاجتماعي الخلدوني ثم ينهى المؤلف الكتاب بمبحثين يتناول في الأول البعد الحضاري للعصبية وإطارها الاجتماعي وإطارها الديني، ثم المبحث الأخير يدرس فيه القوة والحرية في الفكر الخلدوني، ورأى ابن خلدون في الجهاد، ومهمته ومشروعيته، والتفسير الخلدوني للحرب، والفرق بين الحرب والجهاد، ومبررات القوة، وعلاقة القوة والحرية في فكر ابن خلدون. والكتاب في عمومته تقييم ونقد علمي مضبوط، في محاولة لتطوير أفكار ابن خلدون، وبناء أساس لنظريته السياسية، والسياسة العمرانية بصفة خاصة.

=====

عنوان الكتاب: الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون

المؤلف: عبد القادر جغلول

الناشر: دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٨٧

حجم الكتاب: ٢٦٦ صفحة / قطع متوسط صغير

يمثل هذا الكتاب أحد المحاولات الجادة في دراسة ابن خلدون، وهي المحاولات التي تمثل قطيعة مع نمط الدراسات التي تكرر التأكيد على شمولية، فوقيّة، وعلمية الإنتاج الخلدوني والتي تجعل من ابن خلدون رائداً أو بديلاً لمختلف الميادين والتيارات الفكرية في العلوم الاجتماعية. ويرى المؤلف أن فهم حداثة المخطط الخلدوني، إنما يتم بتحليل العلاقة التي يقيمها ابن خلدون مع موجز تاريخ عصره. الكتاب مقسم إلى خمسة مباحث رئيسية، ومقدمة. في المبحث الأول بعنوان "ابن خلدون والعلم الاجتماعي" يبدأ المؤلف هذا المبحث

باستعراض المحاولات العربية والأجنبية لدراسة فكر ابن خلدون ويرى أن هذه المحاولات جعل مؤلف ابن خلدون يجتاز مرحلة النسيان في العالم العربي، ويجتاز مرحلة النكران في أوروبا التي استمرت لقرون أربعة. ويرى أن أسباب هذا الرواج في أوروبا كان لتبرير الاستعمار انطلاقاً من نظريات ابن خلدون، وفي العالم العربي كان رواجاً مواكباً للنهضة العربية الحديثة. ثم ينتقل المؤلف إلى استعراض المحددات الموضوعية والاجتماعية التي شكلت الفكر الخلدوني. ثم يستعرض موقف ابن خلدون من مشكلة المعرفة، ونقده للميتافيزيقا والفلسفة، والتأكيد على إمكان المعرفة العقلية، ثم يحدد المؤلف ظروف ولادة علم الاجتماع الخلدوني. وفي المبحث الثاني يستعرض المؤلف المفاهيم الأساسية للمقدمة، فيبدأ باستعراض مفهوم الفلسفة السياسية عند ابن خلدون، والذي يمثل قطيعة عن مفاهيم سابقة عليه في أنه يستبدل الإشكالية الميتافيزيقية العملية والأخلاقية للفلسفة السياسية، بإشكالية المعرفة. ثم يعرض المؤلف لمفهوم العمران عند ابن خلدون ومراثة ومستوياته البنوية الاقتصادية، السياسية، الثقافية والترابط بين هذه المراتب والمستويات. ثم يعرض للنموذج البدوي والنموذج الحضري، والعلاقة بينهما. وفي المبحث الثالث، يستعرض المؤلف التحليل الخلدوني للسياسة فيتناول علاقة الدين بالسياسة، وزمنية الظاهرة السياسية، ومفهوم العصبية والملك، وقانون الأطوار الخمسة، والدورة. وفي المبحث الرابع، يحلل المؤلف الدراسات التي قدمت عن ابن خلدون في ضوء المادية التاريخية. ويذهب إلى أن هذه الدراسات قدمت تفسيرات مشوهة تحاول "مركسه ابن خلدون" أو جعل ابن خلدون رائداً لماركس. وفي المبحث الخامس، يقدم المؤلف المغرب العربي الأوسط الوسيط - نسبة للعصور الوسطى - في ضوء ابن خلدون، وذلك من خلال تحليل بنية هذا المجتمع من الجوانب الاقتصادية والسياسية والأزمات التي مر بها المغرب العربي من القرن الرابع عشر. وينتهي المؤلف إلى أنه ينبغي عدم تقديس ابن خلدون، بل الضروري على المتقنين العرب أن يملكوا ثانية انجازه بصورة نقدية، ففي ذلك نقطة انطلاق في اتجاه البحث العلمي السليم.

=====

عنوان الرسالة: العمران والدولة في المنظور الفكري لابن خلدون، دكتوراه،

اسم الباحث: طارق محمد والى

مصدر الباحث: جامعة القاهرة، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، قسم التنمية الإقليمية،
١٩٩٥.

حجم الرسالة: ٥٨٥ صفحة / قطع كبير

البحث دراسة للنظرية العمرانية الخلدونية، وجاء اختيار الباحث لابن خلدون دون

غيره، بسبب تقابل التجربة الذاتية السياسية والفكرية مع البناء العقلي المتأمل في المجتمع وظروفه وماضيه وحاضره، الذي صاغ ابن خلدون من خلال هذا التقابل كل نظرياته وآرائه حول العمران.

والرسالة، مقسمة إلى خمسة أبواب، وتمهيد وقائمة بالمراجع العربية والانجليزية، وقائمة بالملاحق. في الباب الأول يتناول فيه مقدمات العمران والدولة في الفكر الخلدوني، من خلال إشكاليات: التراث، الحضارة، النظرة الخلدونية، الحداثة، نظريات العمران، ونظرية المدنية. وفي الباب الثاني يقدم من خلال ثلاثة فصول المقومات الأساسية للفكر الخلدوني، فيتناول في الفصل الأول، شخصية ابن خلدون، وسماته العقلية، وأهم صفاته، وفي الفصل الثاني يقدم عصر ابن خلدون من الناحية الزمنية والمكانية. وفي الفصل الثالث يقدم البناء الفكري والعقلي لابن خلدون. وفي الباب الثالث يقدم إشكالية علم العمران عند ابن خلدون في فصلين، يقدم في الفصل الأول إشكالية العلم والمنهج العلمي، وفي الفصل الثاني يقدم إشكالية علم العمران الخلدوني. وفي الباب الرابع يقدم النظرية الخلدونية حول العمران والدولة من خلال ثلاثة فصول في الفصل الأول يقدم إشكالية نظرية العمران الخلدونية وفي الفصل الثاني يقدم المحور الأول لنظرية العمران الخلدونية - العصبية - وفي الفصل الثالث يقدم المحور الثاني لنظرية العمران الخلدونية - المدينة والتنمدين - وفي الباب الخامس يتناول الباحث الإشكالية العمرانية ومعاصرة الفكر الخلدوني مثبتاً من خلال هذا الباب أن المحاور الرئيسية لفكر ابن خلدون في العمران ما زال يتمتع بأنيته حيال بعض تيارات الفكر المعاصر في هذا المجال. ولأهمية الملاحق في هذا البحث، نورد هنا في هذا الملخص تعميماً للاستفادة الملحق الأول يعرض أطلس حياة ابن خلدون، الملحق الثاني التعريف بمقدمة ابن خلدون مع عرض تحليلي موجز لأبواب المقدمة، الملحق الثالث: يقدم مختارات من مقدمة ابن خلدون تشمل مائة وخمسون نصاً مختارة حول الدولة، والعمران، الملحق الرابع، يقدم المصطلحات الخلدونية، والملحق الأخير، يقدم آراء أهل الفكر حول مفهوم وبنية الدولة الإسلامية. وينتهي الباحث إلى

شمولية نظرية ابن خلدون وموسوعة فكره، وتشعب موضوعاته وأنه قدم رؤية لعمران العالم تتمثل في تعاقب الأدوار التاريخية وتطور الحضارة والدولة وكيف أن التناقض "العصبية - الملك" هو المحرك الديالكتيكي المغلق بين العمران البدوي والعمران الحضري، فالدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة انه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالدولة دون العمران لا تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر.

=====

عنوان الكتاب: مقدمة ابن خلدون - دراسة أصولية تاريخية
المؤلف: أحمد صبحي منصور
الناشر: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، ١٩٩٨
الحجم: ٥٠٧ صفحة / قطع متوسط كبير

الكتاب بحسب العنوان، يركز على تحليل مقدمة ابن خلدون، وهو من الكتب الهامة بسبب منهجيتها في تحليل فكر ابن خلدون، والمتابعة الاستمولوجية التاريخية لنظريات ابن خلدون والكتاب مقسم فصل تمهيدى وخاتمة وقسمين أساسيين، يعرض المؤلف في الفصل التمهيدي حياة ابن خلدون بالترجمة والتحليل، من حيث تربيته العلمية وتكوينه العقلي والنفسي ومناصبه السياسية والتعليمية والدينية، وفي القسم الاول يقدم المؤلف عرضاً وصفيًا لمقدمة ابن خلدون يتناول فيها ظروف التأليف، ومكوناتها الأساسية، والمنهجية التي اتبعت في تأليفها. وفي القسم الثاني يقدم قراءة تحليلية لمقدمة ابن خلدون، ومكانة المقدمة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ومدى تأثير ابن خلدون بعصره في تأليف المقدمة، ثم يعرض المؤلف لأهم نظرياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ماتزال سارية المفعول حتى الآن ثم ينهى هذا القسم بعرض علاقة ابن خلدون بمصر، ورحلته إليها وأهم محاوراته مع متقفيها، والاعمال التي قام بها في مصر، وآراءه حولها.

=====

عنوان البحث: الدولة وضرورة التنظيم الاجتماعي عند ابن خلدون

اسم الباحث: إسماعيل زروني

اسم الدورية: إبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عدد ديسمبر ٩٩ - يناير ٢٠٠٠

حجم البحث: ٩ صفحة / قطع متوسط عريض

تعتبر مسألة الدولة وأهميتها في التنظيم الاجتماعي من أهم المسائل التي تطرق إليها ابن خلدون وهذا البحث هو محاولة لتباين اسهاماته في هذا الموضوع التي تميز بها عن غيره سواء المفكرين المسلمين أو غيرهم.

ينقسم البحث تحقيقاً لهدفه إلى ثلاثة مباحث أساسية، المبحث الأول يتناول ضرورة الحياة وضرورة الدولة. ويعرض الباحث لنظرية ابن خلدون في ضرورة العمران البشري للاجتماع الإنساني، فاجتماعية الإنسان السياسية ضرورة طبيعية تفرضها ضروريات حياة الإنسان. وتثير نظرية ابن خلدون في ضرورة الاجتماع نقطة جديدة وهي أن الإنسان لا ينزع إلى الاجتماع لتحقيق حاجاته البيولوجية فقط وإنما دفعاً للتهديد الذي يأتيه من بنى جنسه.

وفي المبحث الثاني يتناول الباحث نظرية الدولة عند ابن خلدون ودورها في ضمان استمرارية النوع الإنساني، فابن خلدون يرى أن الاجتماع الإنساني لا يتم بدون وازع، لما في طبائع البشر من صور حيوانية، تدفعه للتنازع والتقابل، ويكون ذلك الوازع واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد الظاهرة.

وفي المبحث الثالث يتناول المؤلف نظرية ابن خلدون عن الدولة وضرورة التنظيم الاجتماعي لأنه إذا لم يتحقق الوازع أو الدولة، تحدث حالة من الغموض تعرض النوع الانساني إلى الفناء. ويرى ابن خلدون أن الدولة التي تستطيع تحقيق هذا الوازع بدون حمل السلاح هي المحددة بحدود معينة تتناسب مع عدد أفراد العصبية، دون زيادة، فهذا جوهر التنظيم الذي يضمن تحقيق أهداف التجمع السياسي للبشر. ويذكر الباحث إلى أن ابن خلدون لا ينظر إلى الاجتماع السياسي للبشر بمنظور ديني فحسب، بل نظر إليه بمنظور واقعي ميداني ثم يتطرق الباحث إلى عرض آراء ابن خلدون في العرب وينتقد نظرة ابن خلدون للعرب بصفة عامة ذاهباً إلى أن الحكم الخلدوني على الإنسان العربي ما هو إلا تجربة ذاتية أراد إسقاطها على هذا الإنسان لأنه عايش الجماعات العربية الارستقراطية عن قرب، وشهد بنفسه كيف كانت هذه الجماعات تعيش عيشه طفيلية تستهلك ولا تنتج تبلغ ولا تعمل.

=====

الدراسات الاجتماعية

٢ - الأبحاث والمقالات العلمية

عنوان الكتاب: عبقریات ابن خلدون

المؤلف: علی عبد الواحد وافی

الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٣.

الحجم: ٣١١ صفحة / قطع متوسط كبير

يعتبر مؤلف هذا الكتاب من أكثر المهتمين بدراسة فكر ابن خلدون في مصر، وله عدة دراسات حول فكر ابن خلدون الاجتماعي وتعتبر هذه المؤلفات أحد المراجع الهامة بالمختصين.

الكتاب مقسم إلى ثلاث أبواب، في الباب الأول، أربعة فصول، في الفصل الأول، يعرض لمرحلة نشأة ابن خلدون، ومرحلة التلمذة والتحصيل العلمي. وأهم المؤثرات في بلورة الأسس الفكرية والعقلية لابن خلدون، وفي الفصل الثاني يستعرض المؤلف مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية في المغرب والأندلس، قبل رحلاته إلى الشام ومصر. وفي الفصل الثالث، يركز المؤلف في تحليل مرحلة التفرغ والتأليف والعوامل النفسية والمعرفية إضافة إلى العوامل السياسية التي دفعت ابن خلدون إلى الدخول في مرحلة التفرغ والتأليف، ويعرض لأهم المؤلفات التي ألفها ابن خلدون في هذه المرحلة. وفي الفصل الرابع، يقدم المؤلف استعراضاً لمرحلة وظائف التدريس والقضاء في مصر. وهذه المرحلة التي شهدت اهتمام ابن خلدون وتطبيقه للأفكار التربوية التي نجدها في مقدمته. وفي الباب الثاني سبعة فصول، مقيد في الفصل الأول ملامح عبقرية ابن خلدون، وموسوعيته، وفي الفصل الثاني، يقدم المؤلف نظام هذه العبقرية فيما يتعلق لتجديد علم التاريخ، وفي الفصل الثالث يعرض لتجديد علم ابن خلدون لفن الأوتوبيوجرافيا - السيرة الذاتية - وفي الفصل الرابع يقدم المؤلف المجددات التي ادخلها ابن خلدون على أسلوب الكتابة العربية وفي الفصل الخامس، يقدم أهم الآراء والبحوث التي قدمها ابن خلدون في ميدان التربية والتعليم، وفي الفصل السادس يعرض المؤلف بتصنيف العلوم الدينية عند ابن خلدون، ومدى إحاطته وأدق المسائل في العلوم الدينية على اختلافها وفي الفصل الأخير يستعرض المؤلف عبقرية ابن خلدون في تصنيف العلوم بصفة عامة ودرجة إحاطته بها.

وفى الباب الثالث ثلاثة فصول يعرض المؤلف في الفصل الأول علم الاجتماع الخلدوني، وإنشاء علم العمران البشرى، ووعى ابن خلدون بأنه ينشأ علماً غير مسبوق، ويعقد موازنة بين بحوث ابن خلدون الاجتماعية كنظرية ومنهج، وبين أوجست كونت مؤسس علم الاجتماع الغربي. وفى الفصل الثاني يقدم تحليلاً نقدياً لنظرية ابن خلدون في دراسة ظواهر المجتمع، وخاصة البداوة والحضارة والعصبية ونشأة الدول، ونشأة الحضارة، والعلاقة بين العلم والمعرفة والحضارة. وفى الفصل الأخير، يعرض المؤلف لتاريخ الدراسات العربية والغربية حول ابن خلدون، والمحاولات التي بذلت في طبع ونشر المقدمة، وترجمتها، ودراساتها على الصعيد العربي والغربي.

=====

عنوان الكتاب: منهج ابن خلدون في تفسير التراث الشعبي

اسم الباحث: نجاح هادى كبه

المصدر: مجلة التراث الشعبي، السنة ٩، العدد ٥، ١٩٧٨

حجم البحث: ٧ صفحات من ص ص ٦١ إلى ٦٨

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن منهج ابن خلدون في تفسير ورصد الظواهر الشعبية لشتى الفئات الاجتماعية، وهو المنهج القائم على المشاهدة والاختلاط والسماع، والنقل من بطون الكتب القديمة ويرى الباحث إن ابن خلدون برغم وقوعه في التأثر بالعامل الدينى في تحليلاته الشعبية دون المنهج التجريبي إلا أنه كان مهتماً بهذا المنهج في المسح الكمى، يرى الباحث إن ابن خلدون اذا استثنينا تأثير العامل الدينى عليه في تفسيره لشطحات الصوفية والرؤيا والسحر فإنه استطاع ان يفسر الظواهر الفلكلورية في ضوء خصائص المجتمع الشعبى، وفى تفسير الرؤيا يحلل الباحث افكار ابن خلدون في تفسير بعض المقولات الشعبية التي كان يعتقد انها تعرض على الرؤيا عند قولها قبل النوم وكانت تسمى في ذلك الوقت "حالومه" وقد فسر ظهور الرؤيا عند قائلها على أنه استعداد في النفس لوقوع الرؤيا "ويرى الباحث إلى أن ابن خلدون في تفسيره للرؤيا كان اقرب إلى مفاهيم التحليل النفسى مثل الشعور واللاشعور والأنا الأعلى والذات والأنا الأسفل، وكبت اليقظة ورؤية الحلم كمعادل موضوعى للواقع المعاش وإنعكاس له. ويرى الباحث إن ابن خلدون قد استخدم المسرح الوصفى الذي يستهدف وصف الظواهر الشعبية والكشف عن وجودها في قطاع من قطاعات البناء الاجتماعى، واستخدم المسح التفسيرى الذي يصف تفسير الظاهرة موضع الدراسة عن

طريق اختبار مجموعة من الفروض التي تشير إلى مجموعة من المتغيرات التفسيرية، فعن طريق مشاهدته ومخالطته للمجانين والعرافين، والمشتغلين بالعزائم والبخور، والناظرون في الاجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها، كل هؤلاء أستطاع ابن خلدون أن يفسر أحوالهم بعد ان وقف على أوصافهم وأحوالهم. وإلى جانب المنهج الوصفي والمنهج التفسيري فقد لجأ أيضاً إلى استخلاص النتائج بسؤال الشقاء، وهذا الاسلوب هو أضعف طريقة في دراسة ابن خلدون المنهجية، وينتهى الباحث إلى أن ابن خلدون استطاع أن يلفت الانتباه إلى أمكانية الدراسة العلمية لظواهر الفولكلور وهو الأمر الذي لم يجد إنطلاقاً فعلياً إلا في القرن التاسع عشر، في الغرب.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان المبحث: ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب الإسلامي

اسم الباحث: الحبيب الجناحي

حجم البحث: ١٩ صفحة / قطع متوسط كبيرة، ص ص ٤٦٩ - ٤٨٨

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ١٩٨٠.

يحاول الباحث في هذه الدراسة، اثبات أن رؤية ابن خلدون في تحليل المجتمع المغربي خاصة والعربي الاسلامي عامة، ليست رؤية ماضوية تراثية، بل هي رؤية تتسم بالديناميكية والاستمرار، خلافاً لمن يرى فيها طغيان الجانب الميتافيزيقي، وروح الحتمية. فيعرض لحقيقة التاريخ عند ابن خلدون، وكيفية تمييز ابن خلدون للتاريخ الوقائي. ومقارن ابن خلدون بين منهجه في درس قضايا العمران البشري وبين محاولات أخرى معروفة في التراث العربي الاسلامي، ثم ينتقل الباحث إلى التعرف على مفهوم العمران البشري في الرؤية الخلدونية انطلاقاً من النص الخلدوني نفسه، انطلاقاً من أن هذه الرؤية يكمن فيها معاصرة الفكر الخلدوني، حيث ما تزال كثير من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المغربي بصفة خاصة متأثرة تأثراً جلياً بالمظاهر العمرانية التي لفتت انتباه صاحب المقدمة. ثم يفصل القول في العمران الخلدوني، فيعرض لضرورة الاجتماع عند ابن خلدون، ثم تقسيمه لنوعي العمران البدوي وخصائصه والعمران الحضري وخصائصه، واطهار ابن خلدون لأثر

البيئة، والظاهرة الديموغرافية التي تكتسى أهمية خاصة في تاريخ المدن المغربية في العصر الوسيط. وفي دفعة "الحتمية" عند ابن خلدون يذهب إلى أن أفكار الحتمية التاريخية التي قدمها ابن خلدون تعنى ان نظرة ابن خلدون للظواهر العمرانية لم تكن نظرة شاملة تقصد المجتمع البشرى كله بل نظر إليه في نطاق جغرافى معين لا يتجاوز مظاهر العمران الحضرى في عاصمة دولة قامت على عصبية قبلية معينة كان أهلها يعيشون بالأمس القريب في مرحلة العمران البدوى. ثم ينتقل الباحث إلى عرض نوعية التناقض بين صنفى العمران البدوى والحضرى، ثم ينتقل إلى الحياة الاقتصادية وأثرها في النظام السياسى في هذه المجتمعات وينتهى الباحث إلى أن ابن خلدون قدم رؤية للتطور العمرانى المغربى منطلقاً من الواقع التاريخى نفسه، وأنه استطاع أن يفسر ظاهرة التدهور العمرانى المغربى، الذى شاهده مشاهد ملموسة، بنفسه، فما كان عليه سوى التماس الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور فكانت رؤيته التاريخية، الواقعية التي قدمها.

=====

عنوان البحث: علم المعاشرة والسوسيولوجي بين ابن خلدون وأوجست كونت

اسم الباحثة: سامية حسن الساعاتي

اسم الدورية: المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث، المجلد ١٩، أعداد ١،

٢،٣، القاهرة، ١٩٨٢.

حجم البحث: ١٤ صفحة / قطع متوسط من ص ١٤٣ إلى ١٥٧

البحث هو محاولة للإجابة على السؤال الذي يشغل علماء الاجتماع العرب بصورة دائمة، وهو من اللاحق أن ينسب إليه تأسيس علم الاجتماع ؟ ابن خلدون أم أوجست كونت. وترى الباحثة أن العلماء الذين درسوا هذه الاشكالية، كان تركيزهم منصباً على موضوع علم الاجتماع، وأن هناك اتفاقاً على أن ابن خلدون قدم أسس علم الاجتماع من هذه الناحية. ولكنهم لم يتطرقوا لإشكالية الاسم، ودأبوا على استخدام اسم علم العمران البشرى، مسلمين بذلك ضمناً أو صراحة بأن أوجست كونت هو صاحب السبق في تسمية موضوعات الاجتماع البشرى "بعلم الاجتماع".

وقامت الباحثة بتحليل مقدمة ابن خلدون مرة أخرى، بعد استعراض الدراسات التي قد وضعت عن مقدمة ابن خلدون، وخاصة أعمال كلاً من طه حسين في كتابه "فلسفة ابن خلدون

الاجتماعية " وساطع الحصرى في كتابه "دراسات عن مقدمة ابن خلدون " وحسن الساعاتى في كتابه " علم الاجتماع الخلدونى ". وغيرهم من المعنيين بدراسة ابن خلدون ونظريته الاجتماعية وأثبتت الباحثة أن هذه الدراسات لم تذكر لابن خلدون استخدامه لأسم علم الاجتماع في مقدمته.

ثم استعرضت الباحثة الأصل اللغوى للمصطلح الفرنسى " Sociologie " واثبت أن الأصول اللاتينية لا تعنى سوى "العشير" أو شريك الجنس".

ثم قامت الباحثة بناء على مقدمة ابن خلدون أن ابن خلدون قد استخدم مصطلح "علم المعاشرة " كأسم لوصف العمران البشرى. ولا تشك الباحثة – وغيرها – من أن المفكرين الاجتماعيين في القرن التاسع عشر قد قرأوا ابن خلدون وتأثروا به وإن كانوا لا يعترفون بذلك إلا في النادر وتذهب الباحثة بناء على ذلك بأن أوجست كونت، قد نقل أسم "علم المعاشرة " وحاول أن يجد له مرادفاً فكان مصطلح "Sociologie" كما أنه قد نقل موضوع العلم وهو مظاهر العمران البشرى ونسبته إلى نفسه.

وبهذا يكون البحث قد حقق هدفه، وحقق فروضه، وبذلك فإن القول بمصادقية هذه الفروض فينتج أن ابن خلدون هو الأب الشرعي لعلم الاجتماع المعاصر اسماً وموضوعاً.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربى المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين

اسم الباحث: هشام جغليط

حجم البحث: ١٢ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ٤٨٩ – ٥٠١

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربى المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ١٩٨٠.

يحاول هذا البحث إظهار الاهتمام الخلدونى بظاهرة المدينة داخل مفهوم الواسع للعمران أي الوجود الإنسانى الجماعى، وذلك بتحليل الباب الرابع من المقدمة وهو "في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال" ويناقش الموقع الذي تحتله المدينة في نظريته عن العمران البشرى ويرى الباحث أن المدينة ليست مركزية في الرؤية الخلدونية

للتاريخ، كما أنها ليست بالهامشية فلا يمكن تفسيرها - على نحو ما ذهبت عدد من الدراسات - بمجرد عملية تقابل وتطاحن مع العالم البدوي، حيث أن ابن خلدون استخدم في تفسير ظواهر العمران، ومنها المدينة، النظرة التوليدية، الباحثة في أصل العمران، أصل الحكم، أصل المدينة، ثم ينتقل الباحث إلى عرض لبعض النظريات في نشأة المدينة وهويتها، ومصيرها، وخاصة آراء ليونارد وولي، وأبو نهيم. ثم عرض لنظرية ابن خلدون ووجد أن ابن خلدون توصل قبل النظريات الحديثة، إلى أن المدينة تولدت بصفة عامة من الزيادة في الإنتاج، والخروج عن دوامة الحاجيات البدائية في التغذية، ثم يعرض لنظرة ابن خلدون حول الشروط الواجب توافرها لتحديد هوية المدينة. ثم يعرض لفكرة الحزاب والانحطاط التي أقحمت في الرؤية الخلدونية كإحدى عمدها الفكرية ملتصقة بمصير المدينة المصير هنا مصير مأساوي لموت حتمي، ولكن أهو موت المدينة أم موت الدولة بأسرها ؟ وينتهي الباحث إلى أنه بصفة عامة فإن آراء ابن خلدون في المدينة، نشأة وهوية ومصيرها، تدعو إلى التساؤل والتعميق والمد بالمشروع الخلدوني إلى المزيد من الدرس، وهي تدعو إلى الإعجاب، إذا ما قيمت وانتقدت على ضوء التاريخ الحديث كما تدعو إلى الحذر لكنها على أية حال حافزة على تنشيط البحث بدون ديب.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون

اسم الباحث: محمد زنيبر

حجم البحث: ٣١ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ١٧٩ - ٢٠٩

هذا البحث لندوة "ابن خلدون والفكر العربي والمعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠.

يحاول هذا البحث عرض الإشكالية الاقتصادية كما طرحها ابن خلدون، فالفائدة من هذا الطرح كما يذهب الباحث أنه جاء نتيجة تجربة شخصية لرجل عمل في حكومات مختلفة في المغرب العربي وتمرس بتقاليد الإدارة الإسلامية بكلياتها وجزئياتها، كما كانت وراءه التشريعات الإسلامية وما نشأ عنها من دراسات نظرية ومؤسسات تربط الدولة بالاقتصاد العام داخل الأمة.

ثم يعرض بالتحليل مفهوم الدولة والاقتصاد عند ابن خلدون والعلاقة بينهما، وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون لا يجعل الدولة مجرد انعكاس لبنية تحتية اقتصادية، بل أنه يعتبر الدولة بنية قائمة بذاتها لها أصلها وعناصرها المنبثقة من أسس المجتمع الأولية، فهي امتداد طبيعي للخلية الأولى التي ينشأ عنها المجتمع .

أما الاقتصاد فانه يمثل بنية أخرى داخل المجتمع . أنها بنية تتركز حول إحدى الضرورات الإنسانية الكبرى المتمثلة فيما يسميه ابن خلدون " المعاش " وفي تحليل العلاقة بين الدولة والاقتصاد عند ابن خلدون، ينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون بتصوره لاستقلاله البنية الاقتصادية وبنية الدولة إلا أنه قدم رؤيته في تفاعل كلا البنيتين، وكيف ينتج عن هذا التفاعل في بعض الحالات تكامل ونمو، كما يمكن في حالات أخرى، أن تؤولا إلى الانحلال والانهيار . ثم يعرض الباحث بالتحليل لنظريه ابن خلدون السياسية ومفهوم العصبية عنده، مع تحليل نقدي للدراسات التي وجهت لنظريه ابن خلدون السياسية، ثم يتناول نظريته الاقتصادية، ويعرض لأهم المناهج الاقتصادية التي استخدمها ابن خلدون كأدوات تفسيرية، ونظريته عن دور الاقتصاد في المجتمع ودوره في حالات الإزهار والانحلال، وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون انتقل عند عض أفكاره الاقتصادية من المثالية إلى الواقعية، فهو يرى على الصعيد المثالي أن التوازن الاجتماعي ممكن تحقيقه إذا كانت الدولة مبنية على أساس من الشرعية والعدالة الاجتماعية، إلا أن واقعيته كعالم وملاحظ تجر فكره إلى نظرة تشاؤمية عن الاقتصاد إذ يرى فيه سبب لخراب الدولة في مرحلة من مراحل التطور .

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: نظرية التطور عند ابن خلدون

اسم الباحث: عبد الله شريط

حجم البحث: ١٢ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ٩٥- ١٠٧

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة

العربية للترقية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠ .

يرى الباحث في هذه الدراسة، أن دراسة موضوع التطور في المجتمع العربي من أهم الموضوعات التي يجب أن نحاول البحث فيها ماضياً وحاضراً، لنعرف أين نحن سائرون في المستقبل، وكيف نحن سائرون، ويتساءل هل في إمكان ابن خلدون أن يساعدنا في ذلك ؟

ويعرض الباحث في البداية مفهوم التطور، عند الفلاسفة المسلمين الذي تابعوا النظرية اليونانية للتطور القائمة على عنصر الحركة والارتقاء المستمر والسببية. ويميز الباحث بين مفهوم التغير - الذي صاغ من خلاله حركة المجتمع من جيل إلى جيل ومن حال إلى حال - وبين مفهوم التطور الذي يجده الباحث في ميدان الصراع البشري أو العربي بين الحضارة والبداءة، فهنا يبرز ابن خلدون فكرة التطور ويلج عليها بقدر ما ألح على فكرة التغير المحايد في تعاقب الأجيال والدول. فمنازع البداءة متقدمة على منازع الحضارة، والبدو أقدم من الحضرة وسابق عليه والبادية أصل العمران والأمصار مدد لها "وينتقل الباحث إلى عرض مفهوم التطور الخلدوني انطلاقاً من العنصر الاقتصادي، ثم ينتقل إلى تصور ابن خلدون لتطور المظاهر الحضارية ويرى الباحث أن هذه التطورات عن التطور هي محددة في الزمان إذ لا يلبث أن ينقلب إلى دورية، بل إلى دوران في حلقة مفرغة. وهى دورية - محلية - صادقة في زمان ومكان كان تتابع الدول فيه يخضع لنفسى الأسباب الاجتماعية والسياسية المتماثلة. وينتقد الباحث في ابن خلدون أنه وجد أمامه الحل السهل وهى ظاهرة التطور الدائري في الدولة وهو أن يشبهها بالكائن المشخص الفيزيائي بدلاً من أن يبحث عن الفروق بين هذا الكائن، الذي لابد أن يتوقف عن التطور بالفناء، والكائن الاجتماعي الذي يجد في إجراءاته إمكانية التطور المستمر. فهو لم يكلف نفسه عناء البحث فيما إذا كان هذا التطور الدائري طبيعياً أم خارجاً عن القوانين الاجتماعية وسنة التطور. ثم ينتقل الباحث إلى موضوع غير مطروق، وهو التطور الفكري عند ابن خلدون، ويرى أن اكتشاف ابن خلدون للعلاقة بين الحياة العقلية والعلمية والازدهار الثقافي وبين تطور المجتمع من مختلف الجوانب، يعد من الاكتشافات الكبرى لابن خلدون، وما زالت هذه العلاقة محور البحث الحديث في هذا الميدان.

=====

عنوان البحث: ابن خلدون والعرب (مفهوم الأمة العربية)

اسم الباحث: عبد العزيز الدوري

المصدر: مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد ٦١، (مارس

١٩٨٤)

حجم البحث: ١٢ صفحة / قطع متوسط ص ص (٤- ١٦)

تعتبر موضوع "العرب" والعقلية العربية، من الموضوعات التي أثارت اهتمام ابن خلدون، وشكلت أراءه في هذا الموضوع، محوراً للاهتمام الغربي وخصوصاً في الفترة الكولونيالية، والعربي دفاعاً عن العرب بالاختلاف مع ابن خلدون، أو دفاعاً عن ابن خلدون باستخدام منهج التأويل لنصوص ابن خلدون.

في هذا البحث يحاول الباحث فهم نظرة ابن خلدون للأمة، وبالأخص الأمة العربية، فيتناول مفهوم الأمة، ويلاحظ أن ابن خلدون يفرق بين مفهوم الملة التي تجمعها رابطة الدين أساساً وبين الأمة، فاختلاف الأمم يكون في السمات والشعائر "الخصائص" وفي السمة (الصفات الجسمية والبيئة وما يتصل بها من أسلوب المعاشي) ويرى الباحث أن ابن خلدون لا ينظر للموضوع نظرة أفقية أو راكدة، بل يلاحظه طبيعة العمران والتحول في حياة المجتمعات، وبضوء ذلك يتابع دور وتطور ما يمكن اعتباره بنظرة مقومات الأمة. ثم يعرض الباحث لحديث ابن خلدون عن العرب، وتقسيماتهم دون الخروج عن نظرة اللسانيين العرب إلا في إضافته لتقسيم العرب المستهجمة ويصف بها ابن خلدون عرب العصر. ثم ينتقل إلى تقسيمات ابن خلدون لأجيال العرب، تأسيساً على مبدأ العصبية. وتحليله للتحويلات التي ترافق السلطان بعد قيام الدولة. ويرى أن زوال العصبية من الأمة، أي العرب، يؤدي إلى زوال السلطان عنهم ولكنه لا يعنى زوالهم كأمة. ثم ينتقل الباحث إلى عرض أفكار ابن خلدون عن روابط الأمة فيعرض لمفهوم النسب، الدموي، وعن طريق الحلف والولاء أو الالتحاق أو الادعاء بقرابة. ويذهب ابن خلدون إلى أن ظاهرة تداخل الأنساب يتم في ظروف سياسية أو اجتماعية. ويرى الباحث أن النسب رابطة عن العرب من البدو ولكنه يتعرض للجهل والخفاء عن العرب في الحاضرة. ثم يعرض الباحث لنظرة ابن خلدون للعلاقة بين اللغة العربية وكيونة العرب، فاللغة العربية تتميز عند ابن خلدون دوراً أساسياً ومتصلاً في تكوين العرب. ثم ينتقل إلى العلاقة بين العربية والإسلام، وينتهي الباحث إلى أن آراء ابن خلدون في الأمة (العربية)، تبين أن نظريته ليست راكدة بل تتصل بالحركة التاريخية للعرب، ابتداء بالبداءة وامتداد إلى الاستقرار والحضارة وبخاصة في إطار الإسلام وقيام الدولة الإسلامية وانحدارها.

عنوان البحث: تباشير اجتماعيات الدين عند ابن خلدون

اسم الباحث: جورج لايكا

المترجم: شبيب بيخون

المصدر: مجلة دراسات عربية، العدد ٦، السنة ٢٢ (ابريل ١٩٨٦)، ؟

حجم البحث: ١٨ صفحة / قطع متوسط من ص ٨٧ إلى ١٠٥

يحاول الباحث في هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يخصصه ابن خلدون للدين، انطلاقاً من نظريته الاجتماعية في التاريخ، ويفترض الباحث أن نصوص المقدمة تظهر أن ابن خلدون استطاع توليد علم اجتماع حقيقي للدين، وأن هذا العلم يعبر عن فلسفة عقلانية متماسكة لا تزال، من وجوه عديدة، نموذجية حتى يومنا هذا.

يبدأ الباحث تحقيقاً لهدفه في عرض التصورات الأساسية لابن خلدون حول تحديد موضوع علم الاجتماع ككل شامل هو العمران، انطلاقاً من عوامل تظهره في صيرورته. ويذهب الباحث إلى أن ابن خلدون أراد تحقيق الفهم الشامل من خلال الاستعانة بمبدأ السببية، واستخدامه لمصطلحين هما مفتاح نظريته وهما العمران والعصية الأولى يعرض من خلالها ابن خلدون لنوعى العمران في ذلك العصر والمكان (الغرب العربي) وهما العمران البدوي والعمران الحضري. والعصية خلالهما متغيره، فالانتقال من البداوة إلى الحضارة يتم بقوة العصية ثم بانكسار حدتها تدريجياً. مجرد ظاهرة من بين الظواهر الأخرى في العمران، وعن علاقة الدين بالسياسة يرى الباحث أن ابن خلدون قد ناقض نفسه عندما نظر إلى ربط الدين أو التدين، بالبيئة المناخية للمجتمعات وعن علاقة الدين بالسياسة يفرق ابن خلدون بين نمطين من النظم السياسية، نمط يجيء تبعاً للشرائع التي يقيمها الناس بأنفسهم، ونمط تبعاً للشرائع الإلهية، والنمط الثاني وهو السياسة الدينية أكمل من النمط الأول الذي غاية ما يهدف إليه التوصل لنظام أخلاقي.

ثم ينتقل الباحث إلى عرض العلاقات بين العصية والدين. ويرى الباحث أن ابن خلدون أكد على أن السلطة السياسية حتى لو كانت دينية ترتكز على عصية قوية فلا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه. إذن فالدعوة الدينية ونجاح الغرض السياسي مرهونان بالعصية. ثم ينتقل الباحث إلى رؤية ابن خلدون لدور الدعوة الدينية في المجتمع والعلاقة الجدلية التي تربطها بالعصية، ثم ينتقل إلى عرض اجتماعيات الإسلام السياسي يرى الباحث أن الارتباطات الاجتماعية المختلفة بالدين والدعوة

الدينية، والتي قدمها ابن خلدون، تعتبر أساساً غير مسبوق لبناء علم اجتماع ديني ويعتبر ابن خلدون أول من استطاع الكشف عن هذه الارتباطات.

=====

عنوان البحث: تأثير ابن خلدون في الأنثروبولوجيا الاجتماعية "قراءة

أنثروبولوجية للمقدمة"

اسم الباحث: السيد أحمد حامد

اسم الدورية: مجلة العلوم الاجتماعية

جهة الاصدار: جامعة الكويت، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث، ١٩٨٧

حجم البحث: ١٧ صفحة قطع متوسط كبير

يعتبر هذا البحث، في موضوعه، من البحوث النوعية القليلة، حيث أن معظم الدارسين لنظرية ابن خلدون الاجتماعية، لم يتطرقوا إلى المعالجة الأنثروبولوجية الاجتماعية التي قدمها ابن خلدون، من خلال دراسة القرابة والسياسة والدين.

والبحث هو يهدف أولاً إلى التعرف على كيفية معالجة ابن خلدون للنظم الاجتماعية مع التركيز بوجه خاص على الدين، وثانياً الكشف عن الإسهام الذي أسهم به هذا العالم في إثراء النظرية الأنثروبولوجية وذلك عن طريق روبرتسون سميث ثم غيره من الأنثروبولوجيين البريطانيين.

ولتحقيق الهدف، يستعرض الباحث إسهامات روبرتسون سميث وايفانز برتشارد في تاريخ التفكير الأنثروبولوجي والسوسيولوجي، ومدى تأثير النظريات التي وردت في كتاب سميث "الدين عند الساميين" وكذلك كتاب "النوير" لبريتشارد في عدد كبير من علماء علم الاجتماع والنفس واللاهوت والأنثروبولوجيا بعد ذلك.

ثم يبرهن الباحث على معرفة سميث لابن خلدون، واعتماده عليه في كتاباته عن القرابة والدين في بلاد العرب وعند الساميين، وكذلك برهن على اعتماد بريتشارد في كتابه "النوير" على النظرية السياسية لابن خلدون، وخاصة الوظيفة السياسية لنسق البدن وعلاقة التساند بين النسق القرابي والنسق السياسي، والانقسام والالتحام والوحدة الأساسية في البناء الاجتماعي وبصفة عامة، فإن أفكار ابن خلدون التي تمثل اتجاهاً بنائياً وظيفياً معتمداً على المادة الانتوجرافية، كانت المخزون الذي أخذ منه كلاً من روبرتسون وبرتشارد، دون أن يشير إلى

ذلك مطلقاً ويقدم الباحث تحليلاً لروابط الصلة الفكرية التي تربط روبرتسون، ودوركايم وينتهي إلى أن روبرتسون يعتبر الموجه والمسئول الأول عن نظرية دوركايم في الدين كما يعرضها في كتابه "الصور الأولية للحياة الدينية". وينتقل الباحث إلى نظرية راد كليف براون، ويستنبط من خلالها تأثيرات ابن خلدون في هذه النظرية.

وينتهي البحث إلى التأكيد على أن هناك إسهامات غير مباشر لابن خلدون في الانثروبولوجيا الاجتماعية - لم يتم الاعتراف بها مطلقاً - وأنه قد عالج النظم الاجتماعية، والقراية والسياسة والدين، كما يعالجها الانثروبولوجيون المحدثون، وخاصة نظرية التساند الوظيفي بين النسق القرابي والنسق السياسي والنسق الديني، واضعاً في الاعتبار تأثير الظروف الايكولوجية والديموجرافية، وأسلوب المعيشة الذي اتخذه معياراً لتصنيف المجتمعات.

=====

عنوان الدراسة: المدارس الاجتماعية في القرن العشرين وتأملات حول المنظار الخلدوني

المؤلف: د. عربي عبد الرحمن

الناشر: مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ٩٩ سنة ١٩٨٧

حجم الدراسة: ١٠ صفحات، قطع كبير

ترتكز هذه الدراسة على افتراض أساسي مسلم به وهو أن علم الاجتماع في الغرب ينحصر إلى حد كبير في الثلاثي دوركايم، فيبر، ماركس، وأن هذا العلم مازال يتعامل بشكل أو بآخر مع تباين هؤلاء الآباء الذين طرحوا مرتكزات نظرياتهم في أواخر القرن التاسع عشر. وبعض المحاولات التي عملت على تجاوز أعمال هذا الثلاثي توقفت عند البنى المعرفية التي طرحها الرعيل الأول من علماء الاجتماع في أمريكا أمثال بارسوتر، ومدثون. يمكن ضمن المدرسة الوظيفية. هنا يرى المؤلف أنه كان لابد من الرجوع إلى المدارس الاجتماعية في الغرب مثلما تجاوزت الثلاثي وديكارت ويثر وماركس، وقد حصرها الباحث في عدة اتباعات نزرية حديثة في علم الاجتماع الغربي. المدرسة النقدية (مدرسة فرانكفورت) و(المدرسة الفيزيولوجية أو الطواهرية). *****

عنوان الدراسة: المنظمة الاصطلاحية الخلدونية

المؤلف: المنصف وتاس

الناشر: مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية العدد ١٠٣ سنة ١٩٨٧

حجم الدراسة: ١٠ صفحات / قطع كبيرة

تقوم هذه الدراسة على فكرة المصطلح في الفكر الخلدوني، فبقدر ما ينتظم المصطلح وتتضح دلالاته وتتعدد استعمالاته بقدر ما يتخذ الفكر، نمواً سريعاً وإذا انكفأ المصطلح على ذاته واستغله في ثنايا الإيهام، فإن الخطر يصبح مهدداً مباشراً للفكر، وهنا يشير المؤلف أن هناك الأسباب كان ضرورياً الاهتمام بالمنظومة الاصطلاحية الخلدونية كجزء بارز من تراث قائم وموصول. ويشير إلى أن المقدمة ليست حدثاً عابراً بل دليل أنها شكلت فيما بعد ما يسمى بالتراث الخلدوني الذي كان مصدر انشغال الفكر الأوربي في النصف الثاني من القرن العشرين، ولكن القراءات التي مضت كانت قراءات جزئية انقدت المقدمة شموليتها وعلاقتها بالتركيبة الثقافية السائدة، من هذه المقدمة يتكلف المؤلف إلى الجزء الثاني من دراسته نظرية ابن خلدون في المعرفة ويؤكد فيها المؤلف أن ابن خلدون قد انطلق في مقدمة من التجربة السياسية الشخصية إلى المعرفة المستدعية قانون المعادلة التاريخية والتطور الإنساني وقوانين البناء المختص، وهنا يشير الوقت إلى أن المشروع الخلدوني هو مشروع في كتاب التاريخ وقراءة العمران البشري استناداً إلى مؤثرات قياسية أو ظواهر اجتماعية، ثم ينتقل المؤلف إلى قضية المصطلح الخلدوني ويشير إلى أن المذكرات الخلدونية للمصطلح كانت مرتكزات أرسطية من حيث القياس الأصولي من جهة قياس الغائب على الشاهد ونتاجاً لسياق حضاري معين، وهذه المصطلحات الثابت تمثل جوهر التفكير الخلدوني باعتبار أن التاريخ في راية حركة دائمة من الانتقال من البداوة إلى التحضر عبر مؤسسه الدولة التي يتقوى رهينة تغيرات البنية القبلية ومنطق العصبية. وهنا ينتقل المؤلف إلى قضية أدت في دراسته ويطرح سؤال جوهري هل منهجية ابن خلدون تختلف عن غيره من العلماء المسلمين.

وهنا يجيب المؤلف بأن محاولة ابن خلدون في مجال إرساء علم جديد جاءت مزافة وموازنة لانحطاط الحضارة العربية الإسلامية وتحول الفلسفة الوضعية إلى خطابه وانهيار اقتصاد المجتمعات العربية الإسلامية، وهذه الموازنة أشعرت بن خلدون بوجود فراغ مصرفي يجب أن يملأ بتراكم مصر في مضاد. ويختتم المؤلف دراسته برؤية نقدية للمشروع الخلدوني ويرى المؤلف في هذه الخاتمة المنظومة الخلدونية ليست منظومة مستهلكة نهائياً، وإنما هي

معرفة تستند إلى جملة من الثوابت التي افتقدت أهميتها أوحث وجودها في المرحلة المعاصرة
بحكم التحولات الجذرية الطارئة على الوجود العربي.

=====

عنوان الدراسة: حول الإرث السوسيولوجي لابن خلدون

المؤلف: محمد الزعبي

الناشر: مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد ٩٩، ١٩٨٧.

حجم الدراسة: ٢٠ صفحة من القطع الكبير.

انقسمت هذه الدراسة إلى سبع قضايا أساسية في الفكر الخلدوني بالإضافة إلى مقدمة
عن حياة ونشأة ابن خلدون، وتبدأ الدراسة بتعريف ابن خلدون، القراءات الخاطئة للتراث
الخلدوني على المستويين الأوربي والعربي، ثم نماذج من قراءات مختلفة للمقدمة مع
الاستشهاد بنصوص مختلفة من المقدمة، ثم ينطلق المؤلف بعرض أبرز عناصر
السوسيولوجية الخلدونية مركزاً على البعد السوسيولوجي. والبعد التاريخي والبعد الفلسفي،
ويؤكد المؤلف أن تكامل ابن خلدون مع هذه الأبعاد الثلاثة بعد انعكاساً أميناً من جهة التجربة
وممارسة وثقافة السياسة الدينية (المسلم الفقيه)، السفير، الوزير، العالم، السجين، الشرير
...إلخ.

ومن جهة أخرى للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي كانت تسود في المغرب، ثم
ينطلق المؤلف إلى اتجاه واليات وعملية التغير الاجتماعي عند ابن خلدون. التي جاءت مختلفة
من مفكر لآخر فقد جاءت مرة بالصراع البدوي العربي، ومرة بالعصبة ومرة أخرى بالدولة
وكلها آليات للتغير الاجتماعي. ثم ينتقل المؤلف بقضية أخرى وهي المقدمة وعلم اجتماع
البلدان من الناحية وفيها يشير إلى أن السوسيولوجية الخلدونية أن متداخل مع علم الاجتماع
البلدان النامية بالمقدار الذي يتبين فيه ابن البنات الاجتماعية بالمعنى الواسع التي وصفها
وحللها وتعامل معها ابن خلدون، أي البيانات الفروسيته ما تزال موجودة في العالم الثالث ولا
سيما في العالم العربي الإسلامي منهجه الدرجة أو تلك، وهنا يرى الموقف أن مقدمة ابن
خلدون ما تزال معاصرة لنا في كثير من مقولاتها ونظرياتها ويستشهد على ذلك بأن أبرز
الظواهر الاجتماعية التي ما تزال تمثل صلة وصل بين ابن خلدون القرن ١٤ أو عصرنا هي

ظاهرة البداوة والاقتصاد الرعوي - القبيلة الاجتماعية والاقتصادية الكلية المشاعية، العصبية
القبيلية العصبية الدينية، العصبية الطائفية - الرعاية الكارزمية - الدور البارز للزعماء الدينيين -
ال ***

البحث: التحليل الخلدوني في العلوم الاجتماعية بين تقديس التراث وتحديث المحاولة

اسم الباحث: على فهمي

المصدر: مجلة شئون اجتماعية، العدد ١٣، ربيع ١٩٨٧، الإمارات العربية المتحدة

حجم البحث: ٨ صفحات من ص ٦٣ إلى ٧١

هذا البحث يحاول تناول إسهامات ابن خلدون من خلال رؤية نقدية متبصرة، بعيداً
عن الرؤى التي تتم في إطار التقديس المسرف أو في إطار الرفض العام والجاحد. ويقر
الباحث بأهمية إسهامات ابن خلدون في علم الاجتماع وبريادته، ولكنه يتجه إلى دراسة ابن
خلدون على أرض الواقع محاولاً الكشف عن الخطوط العامة للتحليل الاجتماعي الخلدوني
التي يمكن أن تفسر الواقع الذي تعيشه الأمة العربية بفواصل زمني يناهز الستة قرون.

يتناول الباحث في البداية، موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، وهو وضع العلوم
الاجتماعية بين المحلية والعالمية، ويذهب إلى أن نشأة علم الاجتماع الغربي في المرحلة
الاستعمارية أدى إلى تكريس فكرة عالمية علم الاجتماع. وهو ما أثمر في النهاية مزيد من
التبعية والتغريب في العالم الثالث ويرى الباحث أن العلوم الاجتماعية بصفة عامة يتسم
بالمحلية، بسبب محلية موضوعاته، وأن هذه المحلية هي الورقة الرابعة الوحيدة في مجال
تطوير وإنضاج العلم الاجتماعي. وما يصدق على محلية الموضوع، يصدق أيضاً على محلية
الأدوات المنهجية المستخدمة في إطار المحاولة العلمية لفهم الظاهرة الاجتماعية. ثم ينتقل من
هذه المقدمة إلى إسهامات ابن خلدون ويذهب إلى أن ابن خلدون اعتمد في تحليلاته الاجتماعية
على معالم محددة لواقع محدد في إطار تاريخي محدد. وهو مجتمع المغرب الكبير. وإن هذا
التحليل يتسم بالعلمية لاعتماده على المعطيات المحلية في تطورها التاريخي، بدون زعم منه
بعالمية ما طرحه من أفكار، ويرى الباحث أن بناء علم اجتماع عربي أنما يبدأ بالالتزام
بمناهج ابن خلدون من جهة والابتعاد عن التغريب الثقافي والتبعية من جهة ثانية.

ثم يحاول الباحث في الجزء الأخير من البحث سحب التحليل الخلدوني على واقع عربي معاصر. فاهتمام ابن خلدون بشئون المعاشي جعله يتوصل إلى ملاحظات باللغة الأهمية، فالالاقتصاد في المجتمع موضوع بحثه، ذو الأصل البدوي، اقتصاد غزو، قائم على علاقات عصبية وليس علاقات إنتاج. حتى في أحوال الاستقرار النسبي تستمر نفس نمط جمع الثروة من خلال علاقات العصبية، عن طريق المغارم والمصادرات والجبايات لقد حدد ابن خلدون ملامح "اقتصاد غير اعتيادي" لواقع اجتماعي اقتصادي محدد. ويطور ابن خلدون أفكاره حول انهيار الحضارة، بناء على الترف وضعف العصبية وهي مرحلة الحضارة الاستهلاكية الترفيه. ويقدم الباحث رؤية معاصره للواقع العربي باستخدام التحليل الخلدوني، فيرى أن الاقتصاد النفطي وطبيعة الصفوات الحاكمة ذات الأصول البدوية، تتيح لنا الاستعانة بهذا المنهج الخلدوني، ويرى الباحث أن علينا الاستفادة من نبؤات ابن خلدون الاجتماعية بشأن مستقبل المغرب العربي، ومحاولة تحويل مسار طبيعة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي مع تغيير في الطرف السياسي يسمح بهذا التحول.

=====

عنوان الدراسة: قراءة سوسيولوجية لمنهجية ابن خلدون

المؤلف: عبد القادر عرابي

الناشر: المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ١٢٥،

سنة ١٩٨٩

حجم الدراسة: ٥ صفحة / من القطع الكبيرة

حاولت هذه الدراسة أن توضح معالم المنهج الخلدوني من خلال نقد المناهج السابقة من قواعد المنهج التاريخي فالتاريخ قام في نظر ابن خلدون عند العرب معرّفًا بقيام الفلسفة في العرب، هنا قصص وخيال وهناك تأمل وجدل، ومع أهمية التراث العربي وأصالته ومقدرته المعرفية على أن إبداع نظرية معرفية ص ٤٦ ***

عنوان البحث: العصبية عند ابن خلدون – إطار انثروبولوجي لدراسة المجتمع المحلى
العربي المعاصر –

اسم الباحث: السيد أحمد حامد

المصدر: مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة)، العدد ٦٢ (مارس ١٩٩٤،
القاهرة).

حجم البحث: ٣٦ صفحة / قطع متوسط كبير من ص ٣٠٩ إلى ٣٤٥

هذا البحث، يهتم بالأفكار الانثروبولوجية، والممارسات التي قدمها ابن خلدون، وتدخل في إطار المنهج الانثروبولوجي، والباحث من المختصين القلائل بإبراز الجوانب الانثروبولوجية في فكر ابن خلدون، يستهل الباحث هذه الدراسة بعرض لهدف الدراسة وهو استخلاص إطار نظري من الفكر الخلدوني أكثر ملائمة لمعالجة مشكلات مجتمعاتنا العربية وقضايا الإنسان العربي. بالتركيز على المنظور الانثروبولوجي، ويطلق الباحث على نظرية ابن خلدون وصف نظرية العصبية ثم يقدم ثلاث مبررات دافعة لتحديد هذا الوصف. فالعصبية هي الحقيقة الجوهرية في العمران البشرى، ويتناولها ابن خلدون بوصفها نسقاً اجتماعياً ديناميكياً، وثالثاً لأن غالبية مجتمعاتنا العربية تشكل فيها العصبية الوحدة الأساسية.

ثم يعرض الباحث لأهم المفاهيم النظرية الخلدونية التي تمكننا من معالجة القضايا العربية. فيعرض لمفهوم العمران البشرى، ومفهوم التوحش ورؤية الحضارة، ومفهوم النسب، ومفهوم العصبية وأخيراً مفهوم العصبية. ثم ينتقل الباحث إلى تحليل النسق الاستدلالي عند ابن خلدون القائم على قضايا أولية يقينية حول طبيعة الإنسان بغرض تقرير ضرورة ثانية وهى ضرورة هي الاجتماع البشرى.، وطبيعة التفاوت الكامنة فيه والتي تمثل علة الحركة والتبدل في أحوال العمران البشرى وبعد هذه القضايا يقينية يبدأ استدلال ابن خلدون يتعلق بأثر البيئة الطبيعية في تشكيل العمران البشرى ثم التنظيمات الاقتصادية والتربوية والدينية ويرى الباحث أن هذا النسق الاستدلالي يعتبر من أهم ما يميز الدراسات الانثروبولوجية الحديثة التي تتناول بالبحث مجتمعاً واحداً من مختلف جوانبه والتي تعتمد على التحليل البنائي الوظيفي. ثم ينتقل الباحث إلى معالجة ابن خلدون لدور العصبية في التكوين البنائي للمجتمع المحلى، وخاصة دورها في ظهور الدولة وازدهارها وانهيارها. والعلاقة الجدلية القائمة بين المجتمعات الحضارية والبدوية وعناصر التناقض الثقافية والاجتماعية التي تظهر بين هذين النمطين من المجتمعات ودور مختلف الظروف الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية وعلاقتها بالعصبية. ويعرض الباحث لبعض الدراسات التي أجريت على مجتمعات عربية

والتي اعتمدت على تعميمات خلدونية، ويرى الباحث أن هذه الدراسات لم تعتمد على النظرة الخلدونية من فراغ، وإنما لما تتضمنه نظرية العصبية من تفسير للثبات والصراع والتغير الاجتماعي، وينتهي الباحث إلى أن رغم تأثر ابن خلدون بالتراكم المعرفي السابق عليه، فإنه يمثل "قطيعة معرفية" مع الفكر العربي الإسلامي، يكمل طريقنا للأصالة والتجدد معاً على نحو ما ذهب إليه محمود أمين العالم.

=====

عنوان البحث: ابن خلدون والانثروبولوجيا الاجتماعية

اسم الباحث: عباس أحمد

اسم الدورية: شئون اجتماعية، جمعية الاجتماعيين، الشارقة، العدد ٥٨،
١٩٩٨.

حجم البحث: ٢١ صفحة من (٣٧ إلى ٥٦)

يعتبر هذا البحث من البحوث القليلة المهمة بإسهامات ابن خلدون في الانثروبولوجيا الاجتماعية، وقد عرضنا في هذا البليوجرافيا، بحث آخر يهتم بنفس الموضوع للسيد حامد (انظر ص).

هذا البحث يحاول الإجابة على سؤالين الأول ما هي وجهة نظر الانثروبولوجيين في ابن خلدون ؟

والسؤال الثاني هو إلى أي مدى يعتبر ابن خلدون رائداً للانثروبولوجيا الاجتماعية ؟ ويحاول الباحث الإجابة على إشكالية البحث باستعراض دراسة السيد حامد في نفس الموضوع، التي تذهب إلى أن العمران البشري عند ابن خلدون هي أقرب إلى ميدان الانثروبولوجيا من حيث أنها تدرس مجتمعات تقليدية، وتقدم نظرة شمولية، للعلاقة بين القرابة والدين والسياسة، وأن مفهوم العصبية بشأنه مفهوم "البدنه" كوحدة قرابية متضامنة في الانثروبولوجيا الكلاسيكية. كما أن السيد حامد حاول إثبات تأثر روبرتسون سمث، بأفكار ابن خلدون الانثروبولوجية، ويضيف الباحث أن أثر ابن خلدون في الانثروبولوجيا، يتجاوز مجرد تأثر رائد الانثروبولوجيا روبرتسون، يشمل مختلف جوانب وقضايا كل من الانثروبولوجيا الكلاسيكية والحديثة حتى عقودها الأخيرة والمعاصرة، ويحاول الباحث إثبات هذه الفرضية من خلال استعراض موضوع علم العمران، ومنهج البحث الاجتماعي عند ابن خلدون

واستعراض المفاهيم والأطر النظرية الخلدونية، وأهمية الانثروبولوجيا الخلدونية للمجتمعات المعاصرة.

وتوصل إلى أن مفهوم العمران البشري -عند ابن خلدون - وأقرب ما يكون لمفهوم الثقافة الإنسانية عند الانثروبولوجيا، كما أن المناهج التي أصلها ابن خلدون والمفاهيم النظرية المنفصلة بدراسة العمران البشري هي قريبة الصلة بالانثروبولوجيا الاجتماعية. ويثير الباحث نقطة هامة جداً، وهي أن الانثروبولوجيا الخلدونية بحكم ارتباطها الوثيق بالمجتمعات العربية والإسلامية.

تكتسب أهمية وصلاحيّة في دراسة العالم العربي والإسلامي المعاصر الذي يمثل "بنية التجزئة والتفكك والعصبيات" وهي نفسها البنية الاجتماعية والسياسية التي شملها ابن خلدون بدراسته وبحثه واستخلص منها استقرائاته ونظرياته، ويستشهد الباحث في الخلاصة التي قدمها في نهاية البحث بما ذكره فيكتور ليفاين Victor Le - Vine (١٩٨٤) واصفاً أهمية أفكار ابن خلدون الانثروبولوجية قائلاً "أن ملاحظات ابن خلدون تبقى صادقة عن نفس المنطقة في العقود الأخيرة للقرن العشرين تماماً مثلما كانت بالنسبة للقرن الرابع عشر".

=====

عنوان الكتاب: القرابة عند ابن خلدون وروبرتسون سميث

المؤلف: السيد حامد

الناشر: المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١٩٨٠

حجم الكتاب: ٧٧ صفحة / قطع متوسط كبير

هذه الدراسة، هي من الدراسات القليلة التي تحاول الكشف عن الأفكار الانثروبولوجية في فكر ابن خلدون، وبتركيز على القرابة التي تعتبر المبدأ الرئيسي الذي تركز عليه الأبنية الاجتماعية للمجتمعات، فهي أحد المفاهيم الرئيسية في الانثروبولوجيا الاجتماعية. والمؤلف له عدة مقالات منشورة حول إسهامات ابن خلدون في الانثروبولوجيا الاجتماعية.

الكتاب مقسم إلى سبعة مباحث، في المبحث الأول يقدم المؤلف تحليلاً لمفهوم القرابة عن كلاً من ابن خلدون وروبرتسون سميث. ويذهب المؤلف إلى أنه على الرغم من أن معالجة القرابة لم تكن هدف ابن خلدون عندما تناول العصبية سواء في المجتمع البدوي أو المجتمع الحضري إلا أنه يعتبر نظرية ابن خلدون عن القرابة هي النظرية الأولى في تاريخ التفكير السوسيولوجي والانثروبولوجي لأن مثل هذه النظرية لم تظهر حتى النصف الثاني من

القرن التاسع عشر. ثم ينتقل إلى عرض دراسات روبرتسون سميث حول القرابة والزواج في بلاد العرب قبل ظهور الإسلام ثم ينتقل إلى عرض الأفكار الانثروبولوجية كما وردت في المقدمة، ومفهوم العصبية وخصائصها في المجتمع البدوي، وأهمها خاصية الانقسام والالتحام ثم يعرض لأفكار ثم ابن خلدون في دراسة النسب ودورة إلهام في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية باعتباره مبدءاً منظماً لسلوك الأفراد تجاه بعضهم البعض ومحددات للعلاقات بين الأفراد والجماعات في المجتمع البدوي وكذلك في المجتمع الحضري، ثم يعرض لعلاقة العصبية بمفهوم القرابة، ثم يتناول المؤلف ما كشف عنه ابن خلدون حول العلاقة بين النسق السياسي ونسق العصبية في المجتمع البدوي ويرى أن ابن خلدون حاول أن يوضح الجانب السياسي لنسق العصبية والتسائر الوظيفي القائم بين النظام السياسي والنظم الاجتماعية لتفسير الحقائق الاجتماعية والتاريخية وفي مقارنة ذلك بما قدمه سميث، يرى أن سميث حاول أن يبرهن على صحة الغرض الذي اقتنع به وهو أن المجتمع العربي القديم قد مر بمرحلة الطوطمية وان القرابة الأمومية كانت اسبق في ظهورها في ذلك المجتمع عن القرابة الأبوية. وفي النهاية، يعرض لاستخلاصات وينتهي إلى أن اكتساب عضوية العصبية (الجماعة) والعصبية والتمايز الداخلي، والالتزامات المتبادلة، ثم أخيراً التنظيم السياسي هي الموضوعات التي ركز ابن خلدون عليها لنسق العصبية أو ما يعرف الآن بنسق البدنه.

=====

الدراسات الاجتماعية

(٣) المقالات والكتب التي تحتوى على فصول

عن ابن خلدون

عنوان الكتاب: التحليل الاجتماعي للبناء الطبقي - الجزء الأول أفكار ونظريات كلاسيكية

المؤلف: فتحي أبو العينين

المصدر: جامعة عين شمس، كلية الآداب، القاهرة، د.ب

حجم الكتاب: ٢٣٠ صفحة / قطع متوسط كبير

ينقسم هذا الكتاب إلى بابين وسبعة فصول، وخاتمة. في الباب الأول يدرس المؤلف مفهوم التفاوت الاجتماعي من حيث طبيعته وأشكاله ففي الفصل الأول يعرض بالتحليل للتفاوت الاجتماعي ونقيضه (المساواة) وأوضح صورة "الطبقة" والدراسة السوسيولوجية للتفاوت الاجتماعي وفي الفصل الثاني، ينتقل إلى تتبع أشكال التفاوت عبر مراحل تاريخية متعددة، فيبدأ بنظام الرق، والطبقات الإقطاعية والنظام الطائفي ثم النظام الطبقي الحديث. وفي الفصل الثالث يدرس المؤلف الرؤى والأفكار الفلسفية والاجتماعية القديمة لمسألة التفاوت من خلال إسهامات، أفلاطون، أرسطو، كليمان الاسكندري، القديس أوغسطين، توما الاكويني، الفارابي، ابن خلدون، وفي الفصل السادس ينتقل المؤلف إلى الفكر الاجتماعي الحديث، فيتناول القضية في فكر النهضة "ميكافيلي" وفي فكر التنوير "روسو" ثم ينتقل في الباب الثالث إلى الاتجاهات النظرية الكلاسيكية فيقدم في الفصل الأخير من الكتاب قضايا الطبقة الاجتماعية في تحليلات كارل ماركس.

المبحث المتعلق بإسهام ابن خلدون في القضية، يقع في الفصل الخامس (من ص ص ١٣٥ - ١٤٨) يتناول فيه المؤلف الطبقات في العمران البشرى. فيشير المؤلف في البداية إلى قيمة الإسهامات الخلدونية بصفة عامة في النظرية الاجتماعية والظروف الموضوعية والذاتية التي بلورت الفكر الخلدوني، ثم يعرض بالتحليل لنظرية العلاقات الاجتماعية التي استطاع ابن خلدون أن يفسر طبيعة هذه العلاقات وفقاً للأسلوب الذي يحصل به الناس على معاشهم، وتمييزه لنمط الاجتماع البدوي ونمط الاجتماع الحضري، ويذهب المؤلف إلى أن تصريح ابن خلدون لتناقض المصالح بين العالم الإنتاجي الحضري والعالم الإنتاجي البدوي رغم انتسابهما معاً لعالم يجعلنا بإزاء مجتمع ذي طبقات متعددة ومتصارعة، ويطرح في الوقت نفسه قضية

العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي في العصور الوسطى. ويستخلص المؤلف من هذا المبحث أن ابن خلدون نظر إلى الطبقات الاجتماعية باعتبارها تتخذ شكل التراتب الاجتماعي الذي تتمايز فيه الطبقات الأعلى باستحواذها على المزيد من المكاسب وعلى مقدرة أكثر مما تستحوذ عليه الطبقات الأدنى. وأنه قدم ثلاث فئات تعبر عن تفاوت في المجتمع البدوي وفقاً لمبدأ اختلاف أسلوب المعاش، وهم سكان المدن والقرى والجبال، الشاوية، العرب، وتخضع هذه الفئات لتنظيم قبلي تتمتع فيه العشائر بسلطات اجتماعية واقتصادية متشابهة. وأخيراً فإنه عرض للفئات الاجتماعية المتفاوتة في المجتمع الحضري وهم: أهل السلطان، كبار التجار، الممولون، كبار الموظفين، صغارهم، الحرفيين وفئات أخرى. ويرى المؤلف أن ابن خلدون قد أدرك ظاهرة التفاوت الاجتماعي إدراكاً تستحق التأمل ومزيد الدراسة والتفسير.

=====

عنوان الكتاب: التفكير الاجتماعي – دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية –

المؤلف: احمد الخشاب

الناشر: دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠

حجم الكتاب: ٧٠٤ صفحة / قطع متوسط كبير

يعتبر المؤلف أحد رواد علم الاجتماع في مصر، وهذا الكتاب هو أحد المراجع الهامة في تاريخ الفكر الاجتماعي. الكتاب مقسم إلى تسعة فصول، تتناول التفكير الاجتماعي، وجذوره من خلال منظور تكاملي، والموضوعات التي يتناولها الكتاب في فصوله هي، باكورة الفكر الاجتماعي والتصور التكاملي للبناء المعرفي، وبدايات النظرية الاجتماعية في المجتمعات الشرقية ثم في الحضارة الهيلينية ثم التفكير الاجتماعي عند المسلمين، والفكر الاجتماعي في عصر النهضة الأوروبية ومقدمات النظرية الاجتماعية الحديثة، وينتهي الكتاب بعرض الاتجاهات الرئيسية في علم الاجتماع المعاصر.

الجزء الذي يتناول إسهامات ابن خلدون يقع في الفصل الخامس من ص ٢٩١ - ٣٢١، يقدم فيه المؤلف تحليلاً لنظرية ابن خلدون الاجتماعية، ضمن المدخل التاريخي الواقعي في الفكر الإسلامي ويقدم المؤلف تحليلاً لآراء ابن خلدون في تفسير نشأة المجتمع الإنساني، ومنهجه العلمي في البحث الاجتماعي، ثم يقدم عرضاً تحليلياً لدراسات ابن خلدون الاجتماعية، فيقدم دراسته لمظاهر التفاعل بين الإنسان والبيئة الطبيعية وهو ما يعرف في الفكر الاجتماعي

بالاتجاه الأيكولوجي، ثم يعرض لدراسات ابن خلدون الاقتصادية ويرى أنها من ناحية تتدرج تحت علم الاجتماع الاقتصادي، ومن جهة أخرى تتضمن على قوانين اقتصادية المعروفة بقوانين العرض والطب، وتوزيع الثروة، وتقسيم العمل والقيمة، ثم يعرض المؤلف للأسس المعنوية للسلطة السياسية من وجهة نظر ابن خلدون. وينتهي إلى أن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، بسبب تقديمه لنظريات تتصف بالعملية في تفسير نشأة المجتمع الإنساني، واستخدامه المنهج العلمي في البحث الاجتماعي وتوصله إلى نتائج هامة في دراساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

=====

عنوان الكتاب: تاريخ الاجتماع – الرواد والاتجاهات المعاصرة

المؤلف: محمد على محمد

الناشر: دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٣

حجم الكتاب: ٤٦٤ صفحة / قطع متوسط كبير

الكتاب مقسم إلى بابين، في الباب الأول يقدم المؤلف في ثمانية فصول جذور الفكر الاجتماعي ورواده المؤسسين، وفي الباب الثاني يقدم المؤلف في أربعة فصول الاتجاهات المعاصرة في الفكر الاجتماعي.

البحث في إسهامات ابن خلدون كأحد الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع يقع في الفصل الثاني من الباب الأول، من ص ٤٥ – ٧٥. ويعرض من خلاله المؤلف. لنشأة ابن خلدون في أسرة اشتهرت بالسياسة والعلم، وعرض لأثر المناخ الاجتماعي والسياسي والتاريخي الذي نشأ فيه ابن خلدون على آرائه وفلسفته ونظرياته الاجتماعية. وعرض المؤلف أثر الظروف التي أحاطت بابن خلدون خلال رحلاته إلى المغرب والشام ومصر، ودورها في بلورة نظرياته المختلفة. ثم ينتقل المؤلف إلى عرض آراء ابن خلدون في الاجتماع الإنساني، من حيث موضوعه وأهميته ومنهجه ثم يقدم المؤلف إسهام ابن خلدون في ميدان علم النفس الاجتماعي، من خلال عرض نظريته في المحاكاة والقهر الاجتماعي. ويذهب إلى أن ابن خلدون قد ابرز التأثير المتبادل بين المتغيرات الاجتماعية والنفسية في الوقت ذاته، قبل عدة قرون من بلورة علم الاجتماع وعلم النفس الغربيين. ثم يعرض المؤلف لنظرية ابن خلدون في التطور التدريجي، وأطوار الدولة المختلفة في خمسة أطوار باستخدام مفهوم العصبية كأداة

لتحديد هذه الأطوار، ثم ينتقل المؤلف إلى مجال آخر من مجالات اهتمام ابن خلدون الاجتماعية، والمتعلق بعلاقة الإنسان بالبيئة.

وهو البحث الذي يعرف الآن بعلم الاجتماع البيئي. ثم ينتقل المؤلف إلى عرض نظرية ابن خلدون في البداوة والحضارة، وتحليل لسمات الحياة البدوية، وسمات الحياة الحضرية ودور العصبية في قيام الحياة الحضرية والبدوية، ثم يعرض المؤلف لعلم الاجتماع الاقتصادي عند ابن خلدون وعرض لجذور علم الاجتماع الصناعي المرتبط بالاجتماع الاقتصادي وكان ابن خلدون على وعى بذلك.

وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون أحد الرواد الذين أسهموا في صياغة مبررات وجود علم الاجتماع وتحديد المناهج المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في دراسة العمران البشري والتي تجمع بين البحث التاريخي والدراسة الاستقرائية الواقعية للمجتمعات الإنسانية، وإبراز ابن خلدون لأثر المتغيرات البيئية والاقتصادية والسياسية على الاجتماع الإنساني.

=====

عنوان الكتاب: أصول الاجتماع السياسي – السياسة والمجتمع في العالم الثالث -

المؤلف: محمد على محمد

الناشر: دار المعرف الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ٤٧٠ صفحة / قطع متوسط كبير

الكتاب مقسم إلى بابين، الأول فيه فصلين، يقدم المؤلف في الفصل الأول مدخل إلى علم الاجتماع السياسي ومجالاته، وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف حواراً نظرياً ومبحثاً في سوسيولوجيا المعرفة، وفي الباب الثاني المقسم إلى أربعة فصول، يقدم المؤلف تحليلاً للنظم والعمليات السياسية. وفي الفصل الثالث يحدد نماذج تفسير ظواهر علم الاجتماع السياسي، وفي الفصل الأخير يتناول المؤلف تقديم منظور سوسيولوجي للتحليل السياسي في دول العالم الثالث.

الجزء الخاص بعرض إسهامات ابن خلدون في علم الاجتماع السياسي في الفصل الثاني من الباب الأول من ص ١١٧- ١٢٧. ويقدم فيه المؤلف نظرية ابن خلدون في علم الاجتماع السياسي، وكيف استطاع ابن خلدون رؤية النظام السياسي كأحد النظم التي تقوم بدور محوري في البنية الاجتماعية ثم يعرض لتصور ابن خلدون للعلاقة بين الدولة والمجتمع

فالدولة نظام القوة والسلطة والسيادة التي تنظم العلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع، فالأفراد لابد له من وازع ثم ينتقل المؤلف إلى عرض نظرية ابن خلدون في الدولة العامة والملك، والخلافة والمراتب السلطانية، ومعالجة ابن خلدون لكيفية تأسيس الدولة، وتوسعها وتقلصها، وانقسامها وانقراضها. ثم عرض المؤلف لنمط البداوة ونمط الحضارة ودورهما في نشأة الدول واستمرارها أو انقراضها تأسيساً على مبدأ العصبية. وينهى المؤلف استعراض إسهامات ابن خلدون في علم الاجتماع السياسي بعرض لنظرية العصبية الخلدونية ويخلص إلى أن نظرية ابن خلدون في الاجتماع السياسي تعتبر تمهيداً مباشراً لبحوث الاجتماع السياسي، وهي تمثل قمة النضج العلمي إذا ما قورنت بكثير من النظريات السياسية الاجتماعية المعاصرة.

=====

عنوان الكتاب: تاريخ الفكر الاجتماعي

المؤلف: محمد احمد بيومي، على عبد الرازق جلبي

الناشر: دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩١

حجم الكتاب: ٤٤٠ صفحة / قطع متوسط كبير

يقع الكتاب في خمسة أبواب، يعرض المؤلفان في الباب الأول الفكر الاجتماعي الفلسفي والديني والتاريخي، وفي الباب الثاني يقدمان إسهامات كل من ابن خلدون وأوجست كونت والمقارنة بينهما. وفي الباب الثالث، يقدم المؤلفان عرضاً للفكر الاجتماعي عند ماركس وسبنسر، وفي الباب الرابع يقدمان الفكر الاجتماعي لدى دوركايم وفيبر، وفي الباب الخامس يتناول المؤلفان الاتجاهات المعاصرة في علم الاجتماع.

الجزء الذي يقدم فيه المؤلفان إسهامات ابن خلدون يقع في الباب الثاني من ص (١٠١ - ١٤٦) ومن ص (١٩٧ - ٢١٠)، حيث يقدم المؤلفان في البحث الأول، دراسة تحليلية لإسهامات ابن خلدون في تحديد موضوع علم الاجتماع ومنهجه. فيعرضان لنشأة ابن خلدون وموجز عن حياته السياسية والعلمية، ثم يقدم المؤلفان دراسة وصفية لمقدمة ابن خلدون وعرض محتوياتها والأسباب التي أدت إلى تأليفها، ثم يعرض المؤلفان لدوافع نشأة علم العمران البشري عند ابن خلدون، وموضوع هذا العلم الجديد. والمنهج الخلدوني في دراسة ظواهره.

ثم يعرض المؤلفان لطبيعة الظاهرة الاجتماعية عند ابن خلدون القائمة على اجتماعية الإنسان وروح الاجتماع ومبدأ التطور والتغير في الظاهرة، ثم ينتقل إلى المورفولوجيا الاجتماعية عند

ابن خلدون، وعلم الاجتماع البدوي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون، ثم ينتهي هذا المبحث بتقسيم إسهامات ابن خلدون. وفي المبحث الأخير من هذا الباب يقدم المؤلفان فصلاً في المقارنة بين إسهامات ابن خلدون وبين أوجست كونت الذي تعدد الدوائر الثقافية الغربية مؤسس علم الاجتماع، ويصل المؤلفان إلى أن ابن خلدون على الرغم من استقراره الناقد لظواهر الاجتماع، إلا أن إسهامه النظري والمنهجي يصب مباشرة في دراسة علم الاجتماع المعاصر، بينما المضمون المعرفي لنظريات كونت على الرغم من إسهامه بالمنهج الوصفي، لم تصمد طويلاً أمام النقد من قبل علماء الاجتماع المعاصرين. وعليه فإن ابن خلدون من حيث دعوته لإقامة هذا العلم سابق على كونت، ومن ناحية منهجيته العلمية ونظرياته المتنوعة في مختلف جوانب العمران البشري فإنه يتفوق على ما جاء به كونت.

=====

عنوان الكتاب: تاريخ الفكر الاجتماعي

المؤلف: أحمد السبيلي

الناشر: مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٩٢

حجم الكتاب: ٣٨٩ صفحة / قطع متوسط كبير.

الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب، وإحدى عشرة فصلاً، يتناول المؤلف في الباب الأول تاريخ الفكر الاجتماعي في الحضارات الشرقية القديمة مصر، الهند، الصين، وفي الباب الثاني يعرض المؤلف تاريخ الفكر الاجتماعي عن فلاسفة اليونان، وفي الباب الثالث يقدم المؤلف تحليلاً للفكر الاجتماعي المسيحي، وفي الباب الرابع يتناول الفكر الاجتماعي عند فلاسفة المسلمين.

الجزء الذي يتناول الفكر الاجتماعي عند عبد الرحمن بن خلدون يقع في الفصل الحادي عشر من الباب الرابع من صفحة ٣١٨ إلى ٣٨٢. ويعرض فيه المؤلف ترجمة وافية لابن خلدون من حيث نشأته وتكوينه العلمي وأسرته والعصر الذي نشأ فيه ورحلاته وحياته العلمية وحياته العملية من خلال مناصب القضاء والتدريس والسياسة. ثم يعرض المؤلف لمؤلفات ابن خلدون مع وصف تحليلي لمقدمة ابن خلدون، ثم يعرض لإسهاماته في نشأة علم الاجتماع، من حيث تحديد موضوعه وظواهره، والمنهج المتبع في دراسة هذه الظواهر، مع عرض لأهم الاستخلاصات النظرية التي قدمها ابن خلدون في علم الاجتماع، ثم يعرض

المؤلف، آراء ابن خلدون فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية السياسية والظواهر الاجتماعية الاقتصادية، ثم يعرض المؤلف تصنيف ابن خلدون للعلوم النقلية والعلوم العقلية، ثم يقدم فلسفة ابن خلدون في التعليم والتربية.

الدراسات الفلسفية

(١) المؤلفات الكاملة "كتب، رسائل علمية"

عنوان الكتاب: فلسفة ابن خلدون الاجتماعية – تحليل ونقد

المؤلف: طه حسين

المترجم: محمد عبد الله عنان

الناشر: مطبعة الاعتماد، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٢٥

يعتبر هذا الكتاب، من الدراسات النقدية الأولى لإسهامات ابن خلدون وقد أثار هذا المؤلف كثيراً من الجدل ومازال، نظراً لجرأة الآراء التي قدمها طه حسين. وينقسم القراء لهذا الكتاب إلى فريقين، الأول يرى أن الكتاب هو تجريح وإنقاص من قدر ابن خلدون، وهذا الفريق ينتمي إلى التيار الاحتفالي بابن خلدون، بينما الفريق الثاني يرى أن طه حسين حاول أن يقيم إسهامات ابن خلدون بموضوعية، مع أنه قد بالغ في نظرته السلبية لشخصية ابن خلدون وطباعه وأخلاقه.

الكتاب ينقسم إلى عشرة فصول، يحاول خلالها المؤلف على فلسفة ابن خلدون الاجتماعية وذلك من خلال التحليل النقدي لمقدمته، وبالاستعانة بآراء المفكرين الغربيين عن ابن خلدون، وكذلك محاولة مقارنة إسهامات ابن خلدون بغيره من فلاسفة عصر التنوير الذي شهد تطور الفكر الاجتماعي، وبداية تكون العلوم الاجتماعية وتبلورها. في الفصل الأول وهو أكثر الفصول إثارة لجدل قراء الكتاب، يعرض طه حسين شخصية ابن خلدون وطباعه وأخلاقه وأسلوبه في الكتابة، وذلك بأسلوب انتقادي يميل إلى الهجوم غير المبرر، فقد وردت في الفصل عبارات ابن خلدون مثل "ارتكاب الخيانة، مضحياً بالدين، لم يعرف وطناً ولا أسرة أشد إكباراً لنفسه" وغيرها ولكن في نهاية الفصل ينتبه إلى هذه النزعة فيقول "ومن السخف أن نتمسك ببوارد ضعف إنسانية ... كي تنتقص من فضل شخصية لا ريب في عظمتها" وبعد هذه العبارة ينطلق الكتاب في الفصول التسعة الباقية انطلاقاً موضوعياً، وقدم تحليلات هامة لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية، فيبدأ بتحليل فهم ابن خلدون للتاريخ ومنهجه التاريخي ثم ينتقل إلى إيضاح الغرض من المقدمة والمباحث الاجتماعية قبل ابن خلدون، وفهم ابن خلدون للمجتمع ثم ينتقل إلى الظواهر التي اعتبرها ابن خلدون متغيرات مستقلة في الاجتماع وهي الإقليم والبيئة الاجتماعية والدين، ثم ينتقل المؤلف إلى درامية وتحليل نظرية ابن خلدون للحياة

البدوية والحياة الحضرية، والاقتصاد والمعاش والحضارة. ونظرية العصبية محور فلسفة الاجتماعية، وينتهي بالفصل العاشر الذي يعرض فيه لوضع العلوم في العقلية الخلدونية، وكيف عدّها ابن خلدون ظاهرة اجتماعية، وترتيب وتصنيف العلوم عند ابن خلدون، ووسائل التربية العلمية. ويخلص المؤلف إلى أن ابن خلدون قدم فلسفة اجتماعية، كانت غاية المؤلف هو التعريف بها، وتقدير ما استحدثه، وما لم يستحدثه ومدين فيه لغيره، وأوضحنا - المؤلف - أنه خليف بمعرفة العلماء الذين يعنون اليوم بمباحث لاحظ هو أهميتها وفائدتها أيما ملاحظة.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون فلسفته الاجتماعية

المؤلف: غاستون بوتول

المترجم: عادل زعير

الناشر: دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ١٩٥٥

حجم الكتاب: ١٤٠ / قطع كبير متوسط

يعتبر كتاب بوتول من الدراسات الغربية التي ترجمت في وقت مبكر إلى حد ما، وتمتاز هذه الدراسة بعمق التحليلات، ومن ثم فقد أصبحت من المراجع الهامة التي يستعين بها المتخصصين والمهتمون بدراسة ابن خلدون، والمترجم لم يذكر العنوان الأصلي للكتاب.

الكتاب مقسم إلى عشرة فصول، في الفصل الأول يقدم المؤلف استعراض لحياة ابن خلدون والعصر الذي نشأ فيه، وقدراته العقلية والفكرية، وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف تحليلاً وافياً لمقدمة ابن خلدون، واستخلاص من الجوانب الفلسفية منها. وفي الفصل الثالث يقوم المؤلف بتحليل تجربة ابن خلدون في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية، وينتقد حصر ابن خلدون لرؤيته التاريخية على إفريقيا الشمالية. وفي الفصل الرابع يقدم المؤلف منهج البحث التاريخي عند ابن خلدون، وتعريف ابن خلدون للتاريخ، والفروق البادية لصالح ابن خلدون بالمقارنة بالمؤرخين من قبله. وفي الفصل الخامس يعرض المؤلف لعلم الاجتماع العام وعلم الاجتماع الاقتصادي عند ابن خلدون، وفي الفصل السادس يقدم المؤلف مبحثاً في مفهوم روح الاجتماع ومفهوم روح السياسة، ثم يعرض لنظرية ابن خلدون في العصبية والدول في الفصل السابع، ثم ينتقل في الفصل الثامن لدراسة فلسفة ابن خلدون في تاريخ الحضارة، وعوامل نشأة الحضارة، وعوامل الازدهار الحضاري، والتدهور والانحطاط الحضاري.

وفى الفصل التاسع يقدم مبحثاً في السمات الأخلاقية لابن خلدون وأثرها فيما اتجه من علم وفى الفصل العاشر يقدم المؤلف بأسلوب مقارن موازنة بين فكر ابن خلدون ومفكري أوروبا المعاصرين في الفلسفة وعلم الاجتماع، العام والاقتصادي والسياسي. ومكانة ابن خلدون بين هؤلاء المفكرين، وينتهي الكتاب إلى أن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، كانت تعبيراً صادقاً عن منهجية بحث على درجة عالية من الانضباط العلمي غير المسبوق، وأنه يعتبر بالفعل له سبق في تقديم نظريات مؤثرة في الفكر الإنساني وخاصة في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية.

=====

عنوان الكتاب: فكر ابن خلدون العصبية والدولة – معالم نظرية خلدونية في

التاريخ الإسلامي –

المؤلف: محمد عابد الجابري

الناشر: دار الشئون الثقافية العامة "آفاق عربية"، بغداد، ب.ث

حجم الكتاب: ٨٣ / صفحة / قطع متوسط كبير

يهدف هذا الكتاب إلى إجراء عملية "تصحيح" تعود بالفكر الخلدوني إلى إطاره الأصلي، وتحفظ له بكيته وهويته الحقيقية. وتحاول هذه الدراسة تحقيق هذا الهدف من خلال فهم أفكار ابن خلدون في ضوء العصر الذي نشأ وظهر فيه هذا الفكر، وليس في ضوء الفكر الحديث والمعاصر الذي نأى بالفكر الخلدوني عن مقصوده. وبالتأكيد على مفهوم العصبية والدولة، يحاول المؤلف إجراء عملية "التصحيح" ينقسم الكتاب إلى قسمين أساسيين ومقدمه وخاتمه. في القسم الأول يعرض المؤلف لشخصية ابن خلدون وعلمه الجديد وذلك في ثمانية فصول، تتناول توصيفا لعصر التراجع والانحطاط الذي ظهر فيه ابن خلدون، وانشغال ابن خلدون بالعلم والسياسة، ثم ظروف كتابه المقدمة، وكيفية الانتقال من التاريخ إلى علم العمران، ثم يعرض في الفصول السادس والسابع والثامن نظرية ابن خلدون الاجتماعية فيعرض لعلم العمران موضوعا ومنهاجا، وطبيعة البناء الهرمي لعلم العمران الخلدوني، وهوية علم العمران الخلدوني. وفي القسم الثاني يقدم المؤلف تحليلا واسعا لطبيعة العمران البشرى عند ابن خلدون وعلاقته بحركة التاريخ، بالتركيز على مفهوم العصبية والدولة، وفي هذا القسم ثمانية فصول استعرض فيها المؤلف جغرافية العمران ونحل المعاش والفروق الفردية والاجتماعية ثم في الفصل الثاني قدم نظرية العصبية والصراع العصبي، وفي الفصل

الثالث قدم نظرية العصبية وعلاقتها بالملك. ثم في الفصل الرابع حلل المؤلف رؤية ابن خلدون للعلاقة بين العصبية وأصناف الملك وأنواع السياسات وفي الفصل الخامس يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون للدولة وأطوارها، وطبيعة الدولة العصبية. وفي الفصل السادس يقدم تحليلًا لأطوار الدولة من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة كما رآها ابن خلدون. وفي الفصل السابع يعرض لمذكرة ابن خلدون القائلة بأن الحضارة مفسدة للعمران. وفي نهاية القسم الثاني يقدم المؤلف أسانيد وحدة الفكر الخلدوني، وأثر العامل الاقتصادي. ثم يعرض المؤلف في النهاية لخاتمة بعدد فيها معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي يقدم فيها المؤلف تقييما لإسهامات ابن خلدون بتحليل نقدي لنظريته ومنهجه، وينتهي إلى أن فكر ابن خلدون ينطوي على مقولات عمومية هامة، وأنه يمثل وحدة فكرية شاملة، وإن أهمية فكرة، ليس في كون هذا الفكر يقدم نظرية كاملة في التاريخ الإسلامي، وإنما يكمن في آراء ابن خلدون تمثل شهادة ثمينة تبرز العوامل الفاعلة في التجربة الحضارية في الإسلام وهي العامل الإيديولوجي، والعامل العصبي والعامل الاقتصادي، ويرى المؤلف أن هذه العوامل التي تقوم على أساسها آراء ابن خلدون، يجب أن تقوم على أساسها، كل محاولة لفهم وتفسير، وتنظير للتاريخ العربي، ومن هنا، نكتسب أفكار ابن خلدون ديمومة التأثير في الواقع المعاصر.

=====

عنوان الكتاب: ابن خلدون – العالم المفكر والمربي الفيلسوف.

المؤلف: أبو الفتوح محمد التونسي.

الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٦١

حجم الكتاب: ٥٦ صفحة – قطع صغير.

هذا الكتاب يعتمد على أسلوب التقسيم بناء على العنوان دون تبويب أو تفضيل أو

ترقيم.

والكتاب محاوله لاستخلاص الآراء التربوية التي قدمها ابن خلدون واستعراض لأهم

إسهامات ابن خلدون الفكرية بصفة عامة.

فيبدأ المؤلف، بتصوير عام لعصر ابن خلدون، يتناول فيه ملامح هذا العصر من

مختلف الجوانب، ثم يقدم المؤلف مبحثا في أخلاق ابن خلدون وصفاته، وعرض لأهم

المؤلفات التي قدمها ابن خلدون، ثم يعرض المؤلف لمنهج ابن خلدون الجديد في دراسة

التاريخ. ومدى اختلافه على سابقه. ثم يقدم المؤلف لنظرية ابن خلدون التي أظهرت أثر البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية في نشأة وتكوين الأمم، ثم يقدم المؤلف استعراضاً لأهم آراء المفكرين الغربيين في التراث الفكري لابن خلدون، ومكانه هذا التراث في الفكر الإنساني من خلال استعراض روبرت فلنت، وجمبلوفتش، وتارد، وتوينبي، ودي بور، ثم ينتقل المؤلف إلى جزء آخر من الكتاب يقدم فيه فلسفة ابن خلدون في التربية، ونظرية ابن خلدون في طرق التربية وأساليب التعليم الجيد، ومناهج التربية وهو المبحث الذي استطاع فيه المؤلف إقامة الدليل، على أن نظرية ابن خلدون في التربية كانت متقدمة بشكل ملفت، وأن معظم مناهج وفلسفات التربية المعاصرة، لأبد وان تدين بالفضل لنظرية ابن خلدون في التربية. وذلك بسبب الرؤية متعددة الجوانب التي نظر بها ابن خلدون لعملية التربية مراعيًا كافة المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والنفسية على عملية التربية والتعليم، ووضع أسس وأصول التربية التي لا تخرج كثيراً بل تتفوق في بعض الأحيان على نظريات التربية الحديثة.

=====

عنوان الكتاب: مؤلفات ابن خلدون

المؤلف: عبد الرحمن بدوي.

الناشر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناية، القاهرة، ١٩٦٢

حجم الكتاب: ٣٣٨ صفحة – قطع متوسط كبير.

يعتبر هذا الكتاب، من الكتب الهامة والضرورية للباحثين، حيث يقدم وصفاً ببيوجرافيا لمؤلفات ابن خلدون والدراسات التي قدمت عنه، حتى تاريخ إصدار الكتاب. يقدم المؤلف في البداية لوحة لحياة ابن خلدون، نشأته، عصره، أهم مناصبه، رحلاته. ثم يستعرض المؤلف مؤلفات ابن خلدون الصغرى، ثم ينتقل إلى مقدمه ابن خلدون فيتتبع المخطوطات التي تحوى المقدمة ويقوم بوصفها وأماكن وجودها وحالتها الراهنة. ثم يستعرض مخطوطه "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر" وأماكن وجود مخطوطات هذا الكتاب. وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى استعراض أهم الترجمات التي تمت للمقدمة وكتاب العبر.

ثم عرض النشرات والمقالات النقدية، وفي نهاية الكتاب يعود المؤلف مرة أخرى لحياة ابن خلدون ويقوم آراء المعاصرين له حول نظرياته وآراءه، ثم يذكر المؤلف المدارس التي قام بالتدريس فيها ابن خلدون في مختلف البلاد العربية.

=====

عنوان الرسالة: الفكر الفلسفي عند ابن خلدون، دكتوراه.

اسم الباحث: عبد الرازق أحمد المكي

مصدر الرسالة: جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية،

١٩٦٨

حجم الرسالة: ٤٩٠ صفحة من القطع الكبير.

الرسالة مقسمة إلى عشرة فصول، ومقدمة وخاتمة وقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

والرسالة تبحث في فلسفه ابن خلدون الإسلامية المعتمدة على المنهج الاستقرائي الإسلامي المختلف عن المنهج القياسي اليوناني. في الفصل الأول يقدم حياة ابن خلدون والمؤثرات التي شكلت عقليته، فيتناول نسبه، والعصر الذي نشأ وشب فيه، وخصائص البيئة العائلية التي نشأ فيها وينتهي بعرض المراحل التي مر بها خلال مشوار حياته. في الفصل الثاني ينتقل إلى خصائص المنطق الخلدوني، فيعرض أولاً لخصائص المنطق الأرسطي القديم، وأهمية القياس في المنطق الأرسطي وهيمنته على فكر القرون الوسطى، ثم يعرض لآراء المفكرين المسلمين في المنطق الأرسطي، ثم الموقف الخاص بابن خلدون من المنطق الارسط الصوري.

في الفصل الثالث يعرض الباحث لمبدأ العلية عن ابن خلدون، فيعرض أولاً لمبدأ العلية عند أرسطو، ثم موقف المسلمين من العلية الأرسطية، وموقف الفلسفة الأوربية الحديثة من العلية الأرسطية، ثم يعرض لموقف ابن خلدون من العلية، وكيف طبقة في التفسير التاريخي بصفه عامة في الفصل الرابع، يقدم الباحث موقف ابن خلدون وآراءه في علم الكلام، فيعرض للحركة الفكرية الإسلامية، ومكانة علم الكلام فيها، وأهمية علم الكلام وتعريفه وموضوعه، وأهم الفرق الكلامية، ثم يقدم آراء ابن خلدون الكلامية وينتهي إلى أنه وضع نظرية في علم الكلام ترتبط جذورها بالمذهب الأشعري.

في الفصل الخامس، ينتقل إلى فلسفة التاريخ، فيعرض لتصور ابن خلدون لطبيعة التاريخ، ومنهجه، والأسس المنهجية، وفلسفه التاريخ، وتأثر فلسفه التاريخ عند ابن خلدون

برحلاته وأدواره السياسية والمهنية المختلفة، ثم يعرض للدراسات النقدية الغربية حول فلسفه التاريخ عند ابن خلدون، وفي الفصل السادس يقدم الفلسفة السياسية لابن خلدون، فيعرض للفكر السياسي قبل ابن خلدون ونظريته في السياسة وطبيعة الاجتماع ومنشأ الحكم، ونظرية العصبيّة، ونظرية الدولة وأطوارها، والخلافة، والحروب والثورات. وفي الفصل الثامن يقدم الأخلاق عند ابن خلدون بمختلف مستوياتها الفردية، المجتمعية، الأخلاق بين البدو والحضر، الوطنية، ثم يعرض لمقارنه لأفكار ابن خلدون وميكياقيلي، ويقدم في نهاية المبحث ملاحظات حول نظرية الأخلاق الخلدونية، وفي الفصل التاسع يعرض لفلسفه التربية الخلدونية، فيقدم حاله التعليم في عصر ابن خلدون وأصول التربية الإسلامية، ومنهجها وأساليبها، وأنواعها. ثم يعرض لقواعد التربية عند ابن خلدون ثم يقدم في الفصل العاشر، الفلسفة الروحية عند ابن خلدون، ويعرض فيها لنظريات التصوف قبل ابن خلدون، ثم يقدم خلاصة رأى ابن خلدون في التصوف، بوصفه نظام أخلاق للمجتمع الإسلامي، ونظرة ابن خلدون للتصوف بوصفه ظاهرة اجتماعية إنسانية تخضع في تطورها ونموها بنفس مؤثرات المجتمع وما يعتريه من تغيرات وتقلبات.

=====

عنوان الكتاب: التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون

المؤلف: عبد الحليم عويس

الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، العدد ٥٠، قطر، ١٩٩٦

حجم الكتاب: ١٤٢ صفحة / قطع متوسط صغير

هذا الكتاب هو محاولة للتعرف على التراث الإسلامي وأعلامه من خلال قراءة ذاتية خاصة بالبيئة الإسلامية، وليس من خلال فكر الآخر وأبجديته ومناهجه. والكتاب مقسم إلى ثمانية مباحث وتقديم بقلم عمر عبيد حسنه، وتوطئه، وفهرس موضوعات. في توطئه المؤلف يقدم للآراء العربية والغربية التي حاولت تجريد ابن خلدون من ريادته، وكذلك آراء كبار الفلاسفة والمؤرخين المنصفين في فكر ابن خلدون. ثم ينتقل المؤلف إلى المبحث الأول محاولاً تأكيد أن ابن خلدون نبته حضارته ... وليس ثمرة عصره فقط، وفي المبحث الثاني، يستعرض المؤلف طرائق البحث التاريخي قبل ابن خلدون، من خلال استعراض طرائق البحث التاريخي عند ابن إسحاق والطبري وابن الكلبي، ومحمد بن عمر الواقدي، والمسعودي والطبرطوشي. وفي المبحث الثالث يقدم المؤلف نماذج لأخطاء وقع فيها المؤرخون بتأثير المناهج التقليدية،

وفى المبحث الرابع يعرض المؤلف للأصول الإسلامية لنظرية ابن خلدون، وذلك بعرض المستخلص من نظريات ابن خلدون ثم عرضها على نصوص من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، لإثبات أن هذه النظريات ترجع إلى جذور إسلامية، وفى المبحث الخامس يعرض ابن خلدون للنظرة الخلدونية الإسلامية للعمران البشرى. وذلك بربط عناصر النظرية الخلدونية بعناصر المجتمع الإسلامي، ثم يقدم المؤلف عرضاً وصفاً لمقدمة ابن خلدون، ومكوناتها. وفى المبحث السادس يعرض المؤلف لمنهجية ابن خلدون محاولاً نقد عدداً من الدراسات التي هدفت إلى تجريد ابن خلدون من إيمانه، وتأكيد فلسفة المادية التاريخية. بنزع الجمل من سياقها، وذلك بالتركيز على دراسات "مهدي عامل" وسالم حميش. وفى المبحث السابع، يقدم المؤلف ابن خلدون بوصفه رائد التفسير العلمي للتاريخ، ويذهب إلى أن ابن خلدون استطاع أن يقدم رؤية تنظيري لتفسير التاريخ على أساس عوامل متنوعة، ولكنه لم يستطيع أن يقدم لنا دراسة تاريخية تطبيقية. ويذهب إلى أن العصور التي تلت العصور ابن خلدون كانت تمثل قمة الانحطاط والجمود الفكري، الأمر الذي أدى إلى عدم تراحل البحث التاريخي وفقاً للرؤية التنظيرية الجديدة. وفى المبحث الأخير يتناول المؤلف الفكر الخلدوني في العصبية والفردية، وينتهي المؤلف إلى أن عبد الرحمن بن خلدون، هو ابن ثقافته الإسلامية وابن عصره تماماً، حيث قادت تناقضات، والمدافعات، والاضطرابات إلى التحول من الصورة إلى الحقيقة ومن السياسة إلى الثقافة، ودراسة الأسباب وتعليل الظواهر والسن التي تكمن وراء الحركة التاريخية.

=====

عنوان الكتاب: هل انتهت أسطورة ابن خلدون ؟ جدل ساخن بين الأكاديميين

والمفكرين العرب

المؤلف: محمود إسماعيل

الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

حجم الكتاب ٣٣٥ صفحة / قطع متوسط كبير

قدم المؤلف كتاباً بعنوان "نهاية أسطورة" عرض فيه باستخدام منهجاً نقدياً لفكر ابن خلدون وقدم آراء مثلت في تلك الفترة سباحة ضد تيار الفكر الاحتفالي بابن خلدون، وقد كانت ردود الفعل على هذا الكتاب شديدة وواسعة النطاق، مما دفع المؤلف إلى تمثّل هذه الردود، والرد عليها في هذا المؤلف. واستخدم المؤلف تقسيماً يتفق مع مقتضى الحال، فعمد إلى

التقسيم الجغرافي لردود الأفعال حول "نهاية أسطورة" فتناول موقف الأكاديميين والمفكرين في عدد من الأقطار العربية ثم داخل كل قسم فصل بين آراء المعارضين، وآراء المؤيدين أو المتحفظين.

في القسم الأول يعرض المؤلف في الفصل (أ) آراء المعارضين من المفكرين والأكاديميين المصريين، فيعرض لآراء حسن الساعاتي، وعاطف العراقي، وزينب الخضير، وينهض أساس المعارضة عند هؤلاء المفكرين على "١" إن فلسفة ابن خلدون تختلف في أوجه كثيرة عن فلسفة أخوان الصفا "٢" إن منهجيته ابن خلدون القائمة على الملاحظة العيانية، لا نجد لها نظيراً في رسائل إخوان الصفا. "٣"

أن إخوان الصفا إذا كان أصحاب الأفكار التي ادعاها ابن خلدون فلماذا خفي عن الباحثين كل هذا الوقت. ثم يستعرض المؤلف آراء محمد إبراهيم الفيومي، الطاهر مكي، مديحة الصفتي، محمد بريري، ثم يعرض المؤلف للرد على هذه المعارضات الفكرية، ولكنه ينشغل بصورة أكبر بردود الشكلية والشخصية في بعض الأحيان. ثم يستعرض المؤلف طائفة من الآراء المؤيدة والمتحفظة، والواضح أن الآراء المؤيدة والمتحفظة قد استثارهم كتاب "نهاية أسطورة" من ناحيتان: الأولى الرغبة في الخروج من المناخ الاحتفالي بفكر ابن خلدون، وهي رغبة مشروعة ومطلوبة والثانية: هو التناقضات الظاهرة بين كتابه "المقدمة" وكتابه "كتاب العبر" وهي تناقضات ليست جديدة فقد تعرض لها العديد من الباحثين، وسوف يجد القارئ في هذه البيليو جرافيا طائفة من هذه الدراسات.

وفي القسم الثاني يعرض المؤلف لموقف الأكاديميين والمفكرين في تونس من كتاب "نهاية أسطورة" والغالب على الآراء التونسية الرفض العصبي لأفكار محمود إسماعيل، وبعض الآراء - ذات الطابع النقضي أساساً - التي تقر بعض أفكار محمود إسماعيل حول القضية. ثم يعرض في القسم الثالث لموقف الأكاديميين والمفكرين في المغرب، فيستعرض أولاً الآراء المعارضة ثم الآراء المقيدة، وفي القسم الرابع يستعرض موقف المفكرين في سوريا ثم ينتقل في القسم الخامس لاستعراض موقف المفكرين في العراق، وفي القسم السادس يستعرض موقف المفكرين في لبنان.

والكتاب بغض النظر - عن موضوعه - هو مادة سرية لدراسة سوسيولوجية تتعلق بممارسة التفكير والنظر في عالما العربي وهو أيضاً مادة سرية لتحليل مضمون مفردات الخطاب النقدي العربي الذي لم يستطع أن يتجاوز الشكلية والنقد الشخصي، وظلت الموضوعية خارج إطار الخطاب إلا نادراً.

عنوان البحث: ابن خلدون والتصوف الاسلامي

اسم الباحث: عبد القادر محمود

اسم الدورية: حوليات كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد السادس، ١٩٦٤

حجم البحث: ٢٥ صفحة / قطع متوسط كبير من ص ٨٩ إلى ١١٤

تعتبر ظاهرة التصوف من الظواهر التي عنى بها ابن خلدون، ولم تقدم حولها دراسات كافية، وكانت معظم الدراسات حولها تتم ضمن موضوع تصنيف العلوم النقلية الذي قدمه ابن خلدون وهذا البحث هو محاولة لتركيز الضوء على آراء ابن خلدون في التصوف الإسلامي.

يبدأ البحث بتحليل لسيرة ابن خلدون الذاتية وطبيعة نشأته والأسرة التي ينتمي إليها وطبيعة العصر الذي نشأ فيه، ثم يعرض المؤلف لأهم المؤلفات التي قام بتأليفها ابن خلدون، والفروع العلمية التي أهتم ابن خلدون بدراساتها والبحث فيها خلال مسيرة حياته العلمية. ثم قدم المؤلف دلائل اهتمام ابن خلدون بدراسة التصوف، ونظرية ابن خلدون التي تتناول التصوف كظاهرة عمرانية، وعمق ابن خلدون في فهم الطبيعة الداخلية لجماعات الصوفية وعرضه لعملية التفاعل الاجتماعي القائمة بين أفراد جماعة المتصوفين، ودرجات ومراتب الصوفية ثم ينتقل الباحث إلى عرض تصنيف ابن خلدون لمنهج الطرق الصوفية، وتقسيمه لهذا المنهج إلى منهج سلفي قائم على الامتداء والتقليد، ومحاولة ربط المجاهدات الصوفية بالمعتقدات الإسلامية الراسخة والاعتدال في بيان العلاقة بين الشرع والتصوف، والمنهج الثاني هو المنهج البدعي. الذي يطرق العنان للشطحات العقلية للمتصوف لبناء طريقة مخالفة للأمتداء والتقليد، ويعتبر ابن خلدون أن صوفية الغزالي تعتبر نموذجاً للمنهج السلفي بينما تعتبر صوفية الحلاج وابن عربي نموذجاً للمنهج البدعي.

وينهى الباحث، تحليله لآراء ابن خلدون في التصوف الإسلامي، إلى استنتاج هو أن ابن خلدون كان يرى أن التصوف الصحيح هو مشاركة إيجابية في الحياة الإسلامية.

=====

عنوان الكتاب: حول كتاب جورج لابيكا عن ابن خلدون - انقطاع مثلث بين القارئ والمقروء -

اسم الباحث: محمد فرحات

المصدر: مجلة الفكر العربي، العدد ١٥، السنة الثانية، (نوفمبر ١٩٨٠)

حجم البحث: ٦ صفحات قطع متوسط من ص ص ٢٢٧ - ٢٣٣

يذهب الباحث إلى أن وفرة التأليف العربي عن ابن خلدون، ناجم عن اعتبار الأوربيين تاريخ ابن خلدون وبخاصة مقدمته بمثابة سبيل إلى معرفة أكثر تفصيلاً بالمغرب العربي، معرفة تساعد على توطيد المصالح الأوربية على طول الشاطئ المتوسطي الجنوبي. ومن هذا المنطلق يقدم مراجعته لكتاب لابيكا "السياسة والدين عند ابن خلدون"، يناقش الباحث في البداية الثنائية التي قام عليها هذا الكتاب وهي ثنائية العلمي والنقلي أو التاريخية والفقائية، وينتقل إلى محور اهتمام لابيكا بفكر ابن خلدون ويرى الباحث أن المحور المنهجي هو ما عنى به لابيكا في تحليل أفكار ابن خلدون السياسية وعلاقة الدين بالظواهر السياسية. فقد اختار الكشف عن البنية المنهجية في مقدمة ابن خلدون، وصور تطبيق هذه المنهجية في كتاب العبر. ثم يستعرض الأفكار الرئيسية التي ضمها الكتاب حول العمران البشري وعلائق الدين بالعصبية والبداءة والحضارة. ويستنتج لابيكا أن ابن خلدون مال إلى تفضيل العصبية على الدين في العمران، وأن الفعالية الايدولوجية للدين هي بالتالي نتيجة أكثر منها سبباً. وينتقد الباحث هذه الاستنتاجات لكونها تنطلق من مفهوم مطلق للدين كما هو وارد في أدبيات الفكر السياسي الأوربي وكونها تقابل بين هذا المفهوم وتعبير الدين (الملة) عند ابن خلدون وهما بالطبع مختلفان. ثم ينتقد الباحث محاولة المؤلف لنقل مفهوم العصبية إلى مفهوم الدعوة، وأراءه حول أن الدعوة الإسلامية قد أدت إلى تحويل وتفكك المدينة الثيوقراطية وانتصار الحكم الوراثي وانتشار الفتن وعودة إلى ملامح البداءة مرة أخرى وكأن مرحلة التحضر والرقى التي شهدتها المجتمع الإسلامي قد كتبت على الماء، وعاد هذا المجتمع دون أن ينطبع فيه أي اثر للحضارة إلى مرحلة البداءة. وينتهي الباحث إلى أن لابيكا رغم أنه يبقى أميناً ما استطاع في استقراءه إلى أنه قدم تحليلاً مرتبكاً مرده اختلاف الأدوات المعرفية والمنهج بين القارئ والمقروء، وأن الفارق بيننا "الغرب" وبين ابن خلدون هو الانقطاع المكاني والزمني، بينما الفارق بين لابيكا "الغرب" وبين ابن خلدون هو الانقطاع المثلث المكاني والزمني والحضاري.

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: ابن خلدون في الفكر العربي الحديث

اسم الباحث: فهمي جدعان

حجم البحث: ١٤ صفحة / قطع متوسط كبيرة، ص ص ٤٤٣ - ٤٥٧

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠.

يحاول الباحث في هذه الدراسة، التنبيه إلى الآثار الفعلية البارزة في أعمال المفكرين العرب المحدثين وإلى المواقف النقدية لهؤلاء المفكرين تجاه فكر ابن خلدون، ويذهب إلى أن إشكالية ابن خلدون الحضارية - وهي الإشكالية التي تدور على قيام الدولة وأفولها - قد مثلت الهاجس الرئيسي عند المفكرين العرب المحدثين. ويفترض الباحث أن الأزمنة الحديثة العربية تبدأ مع ابن خلدون لامع حملة نابليون على مصر كما ظن الكثيرون. كما يزعم أن رواد النهضة العربية أمثال رفاة الطهطاوي ومالك بن نبي، لم يتأثروا تأثيراً ملموساً بأفكار ابن خلدون فحسب وإنما تشهد لديهم أيضاً نقداً صريحاً لها، أو انحرافاً بينها عنها، أو استقلالاً فريداً بإرائها. ثم يعرض الباحث لأفكار الرواد من المفكرين العرب المحدثين، محاولاً تلمس العلاقات التي تربطها بالفكر الخلدوني، فتتناول أفكار رفاة الطهطاوي، وخير الدين التونسي وأحمد بن أبي الضياف. ثم ينتقل إلى تحليل أفكار جيل المخضرمين، وهو الجيل الذي يقع نشاطه الفكري في الحلقة الزمنية التي تصل القرن ١٩ بمطالع القرن العشرين، فيتناول فكر عبد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين وعلى يوسف. ثم يفرد بحثاً خاصاً للمفكر الاجتماعي السوري رفيق العظم والمفكر الجزائري مالك بن نبي الذي يعتبرهما الباحث مفكرين خلدونيين من الطراز الأول. وينتهي الباحث إلى أن قراءة الفكر العربي الحديث، فيما يتعلق بإشكالية الحضارة والتغير وإلى أن الاهتمام بابن خلدون في العصر الحديث لا يقف عند حدود قراءة "المقدمة" وإنما يتخطى ذلك إلى إحياء الإشكالية الرئيسية منها وهي إشكالية مصير الأمم ومستقبل التمدن. وأن هؤلاء المفكرين كانوا على وعى تام بخطورة النظرة التاريخية التي آمن بها ابن خلدون، إلا أنهم لم يسلموا له بما ذهب إليه من القول بحتمية انقراض كل أنماط العمران وأن ابن خلدون يظل المعلم النظري الأول لمفكري النهضة العربية، في بحثهم عن أسرار تقهقر مدينة العرب والإسلام، وفي بحثهم عن الأسباب المفضية إلى الانتقال من حالة التمدن والتدني إلى حالة التمدن أو التقدم. أما المعلم العملي لهؤلاء المفكرين فقد تمثل بدون

شك في واقع الانحطاط نفسه وفي التحديات الصميمة التي أثارها غزو المدنية الأوروبية لعالم العرب الحديث.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر.

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: منطلقات جديدة لدراسة فلسفة ابن خلدون

اسم الباحث: معن زيادة

حجم البحث: ١٢٠ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ٣٢٣ - ٤٤٣ .

هذا البحث قدم لندوة " ابن خلدون والفكر العربي المعاصر " التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠ .

هذا البحث، في المنطلقات الجديدة لدراسة فلسفة ابن خلدون، عبارة عن ثمانية فصول ومقدمة، في الفصل الأول، يتناول الباحث الأسباب التي حرث بابتن خلدون لكتابة المقدمة والتاريخ، وفيه يعالج الباحث الدورات التاريخية الخلدونية، وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف بحثا في مفهوم التاريخ عند ابن خلدون، ومفهوم الحضارة، وتعريفه لها. وفي الفصل الثالث يتعرض للمصطلحات الطبيعية التي قدمها ابن خلدون التي اعتبرها " أصول العلل " وفي الفصل الرابع يدرس الباحث الحلول التوسيطية التي قدمت في الفكر الإسلامي في القرنين السابع والثامن الهجريين وذلك لحل أزمة الفلسفة مع الإيمان في ظل الصراع بين العقيدة والثقافة الكلاسيكية وتناقضها مع التقليد الإسلامي وتناقض الأخير مع التجربة الصوفية، وفي الفصل الخامس نجد بحثا في الدوافع العاطفية والنفسية من خلال تأثيرها في بناء المجتمعات البشرية عند ابن خلدون، وكيف فسر ابن خلدون مرحلة نشأة المجتمعات بوجود دافعي " التمتع " والتملك " وكيف فسر ابن خلدون الانتقال من المجتمع البدوي إلى المجتمع المدني، وكيف أن المجتمع الأخير، يبدأ في التضعع والانهيار . وفي الفصل السادس يقدم الباحث تحليلا لقضية " الجهاد " التي تجعلها العقيدة الإسلامية فرضا من الفروض، وكيف ذهب ابن خلدون إلى أن دافع الغلبة والاستيلاء والجهاد مصدرها واحد، وهو الرغبة الإنسانية النفسية العاطفية، ولكنه لم يتعد ذلك إلى مهاجمة الجهاد باعتباره مظهرا سلبيا من مظاهر التجربة الدينية.

وفى الفصل السابع، ومن منطلق جديد يحاول الباحث دراسة نهج ابن خلدون في تجاوز الصعوبة الناشئة عن منظومته والتي تعتبر " الانحلال " حتمية لا معدى عنها ولا مفر منها.

وفى الفصل الثامن، يتجاوز الباحث أوضاع الدولة العباسية، ويركز على معالجة الأزمة التي سادت الحياة الاجتماعية والسياسية في شمالي أفريقيا في عصر ابن خلدون، وهل انطلقت أهداف نظرية ابن خلدون لتقترح إصلاحا معينا لازمة النظام في شمالي أفريقيا، وينتهي إلى أن النظرية، رغم أهميتها في الفكر الاجتماعي، إلا أنها تطبيقيا لم تقدم مقترح إصلاح لان التطور التاريخي الذي ترسمه كان أحادى الاتجاه، مسألة الانحلال.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: آراء ابن خلدون وتأثيرها في العالم الإسلامي من القرن ١٩ إلى اليوم

اسم الباحث: احمد عبد السلام

حجم البحث: ١٦ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ٣٠٧ - ٣٢٣

هذا البحث قدم لندوة " ابن خلدون والفكر العربي المعاصر " التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس ابريل ١٩٨٠.

ينطلق هذا البحث من عرض لنماذج من الدراسات الخلدونية المبكرة، مثل دراسات عبد العزيز الدوري ودراسات ساطع الحصري، وبعض رجال الإصلاح في المشرق العربي والمغرب العربي. في محاول للوقوف على معالم التيار الخلدوني في العالم الإسلامي، وأثره في عصرنا. ويبدأ الباحث بأهم المؤثرات الخلدونية في الفكر العربي الحديث، وهو موقف ابن خلدون من التاريخ، الذي صار بعد مقدمة ابن خلدون مجالا لاستخلاص سنن الكون وقوانين الحياة الاجتماعية. ثم ينتقل إلى قضية استقلال النظرية السياسية عن الدين، ويذهب إلى أن المفكرين العرب والمسلمين في القرن ١٩ قد وجدوا في "مقدمة" ابن خلدون نظرية سياسية مكتملة ومنظمة وقوية البيئة، ثم يعرض لمفهوم العمران، ويذهب إلى أن المصطلح قد شاع استخدامه من قبل المفكرين ورجال الإصلاح، وربطوه بالمفهوم الغربي للتقدم. ثم يعرض لمفهوم "الوازع" ومع أنهم اتفقوا على أهمية الوازع - الحاكم عند ابن خلدون فقد تجاوزوا المفهوم الخلدوني إلى اعتبار أن الوازع الأهم هو القانون أو الشريعة. ثم ينتقل الباحث إلى

مفهوم العصبية، والشورى، وأهل الحل والعقد. والصلة بين السياسة والاقتصاد، وقد أثرت أفكار ابن خلدون في دور الدولة في الاقتصاد، وعوامل فساد السلطة وفساد الاقتصاد، ويرى الباحث أن أفكار ابن خلدون حول فرض الضرائب الجائرة، وفساد السلطان والاحتكار، من أهم الأفكار التي أثرت في الفكر العربي الحديث، على أساس مطابقة هذه الأفكار من وجوه كثيرة للواقع الذي يعيشه الفكر العربي الحديث.

ويحذر الباحث في النهاية من خطأ اعتبار النظرية الخلدونية فصل الخطاب فيما يعن لنا من مشكلات، ويوصى بضرورة استخلاص المفيد من نظرية ابن خلدون، وأن يكون المستخلص على وعى بأن هذه النظرية شأن كل النظريات، متأثرة بعامل المكان والزمان، فيكون من الخطأ الإعجاب بعقريّة ابن خلدون واعتباره الحجة الكافية.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: ابن خلدون والعلوم العقلية

اسم الباحث: محمد سويس

حجم البحث: ٢٤ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ١٥٥ - ١٧٩

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠.

يبدأ الباحث بعرض لنشأة ابن خلدون وتكوينه العلمي وأثره القوى في مذهبه الفلسفي العام وفي نظريته إلى المعرفة وإلى العقل وإلى تصنيف العلوم بصفة خاصة. ثم يعرض لمقارنة العقل وحدوده عند ابن خلدون، فالحس غير كاف للمعرفة، وإنما العقل هو الوسيلة القوية الناجحة مع الحس للحصول على المعرفة. ثم ينتقل الباحث إلى تصنيف العلوم العقلية عند ابن خلدون فيعرض للتصنيف بالترتيب الوارد في المقدمة، ثم يقارن بينه وبين تصنيف ابن سينا والفارابي، ثم يعرض لتعريف ابن خلدون لمختلف العلوم العقلية، ثم ينتقل إلى عرض بعض من آراء ابن خلدون التربوية، ثم ينتقل إلى تحليل نقدي لتعريفات العلوم العقلية وأسلوب تصنيفها وأهمها أنه قد أبقي المصطلحات التي استعملها في علم الحيل، وعلم الهيئة والكيمياء مستغلة ضمن لا تدري ما "الهنram والميخال وما حركة الإقبال والإدبار، وما الرجوع والاستقامة وما هي الأفلاك الحاصلة وما التصعيد والتكليس والامهاء والقهر - الخ" والسبب

أن ابن خلدون بحكم تكوينه العلمي لم يكن له في الفلك والكيمياء ما يؤهله لعرض مسائلها بالدقة العلمية الوافية. وينتهي الباحث إلى أنه رغم هذه المآخذ فإن لهذا العرض للعلوم مزية الجمع والتأليف، فقد ضم هذا المصنف - المقدمة - بين دفتيه خلاصة ميسرة لعلوم العصر كافة تمكننا من تقييم ما بلغته العلوم في القرن الثامن الهجري. ويلفت الباحث الانتباه إلى أن المقدمة يمكن أن يستخرج منها معجم مخصص لاصطلاحات القرن الثامن في الاختصاصات كافة وفي الإمكان في عصرنا، أن نعمل على إحياء البعض منها أو النسج على منوالها لوضع ما نحتاج إليه من مصطلحات ثم يقدم الباحث، نموذج مصغر لهذا المقترح، وهو تجريد لمصطلحات المقدمة من الفصل ١٤ إلى الفصل ٢٣ من الباب السادس.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: الأسس الاختيارية في نظرية المعرفة عند ابن خلدون

اسم الباحث: عبد السلام المسدي

حجم البحث: ٤٨ صفحة / قطع متوسط كبير، ص ص ١٠٧ - ١٥٥

هذا البحث قدم لندوة "ابن خلدون والفكر العربي المعاصر" التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس في ابريل ١٩٨٠.

ينطلق هذا البحث من قناعة بأن البحث الايستمولوجي قد كان لدى العرب عريقاً متأسلاً بما يوشك أن يتبلور معه هذا الفن الكلي مضموناً واصطلاحاً، ويدلل على ذلك يتتبع مسار علوم الفقه والنحو والكلام. عند العرب، فعندهم ما أن تتحدد أركان العلم المضمونية وتتضح رؤاه المنهجية حتى يفرز علماً آخر يحمل اسمه بعد استباقه بلفظ "الأصول" فيكون العلم الوليد بمثابة المعادلة من الدرجة الثانية تعقب المعادلة من الدرجة الأولى. وعلى هذا النسق نشأت أصوليات تراكمت كما ونوعاً حتى تفاعلت عضوياً تفاعلاً. هيأ المناخ الفكري الذي يتمثل به المعطى الأصولي في أبعد خصائصه وأعمق تكاتفه. ثم يعرض الباحث لقيمة مقدمة ابن خلدون انطلاقاً هذه النظرة، فيرى أنها قد جسمت فعلاً الأصولية الكلية في تاريخ الحضارة العربية إذ كانت جامعة لشتات الأصوليات الفرعية ومستوعبة لمقولات الفكر النقدي مع غزارة تأليفه هي وليدة القدرة على التجريد والطاقة في الاستقطاب المعرفي الشامل وفي

تحليله لنظرية الخلدونية يذهب إلى مقدمته كانت إفرازا نوعياً من حيث تعتزم ضبط المنظومة الأصولية لتاريخ الفكر العربي الإسلامي. وأن معرفيته كانت توليدية فهو يستكنه أصول الإدراك اليقيني عموماً، يبتكر علماً جديداً فيضع أسسه لا بالاتفاق أو التضمنين وإنما بالوعي الصريح المحكم. ثم ينتقل إلى طريقه بناء ابن خلدون لنظريته، فينتهي إلى ابن خلدون قد استخدم الأسلوب العلمي بشرطية المشاهدة والتجربة كأساسيين للوصول إلى الاستنتاج المبنى على الاستقراء والاستدلال وصولاً إلى التعميمات والقوانين. وهذا استطاع أن يصوغ نظرياته. ويقدم الباحث صوراً متعددة من الحس الاختياري عند ابن خلدون الذي استوفى نموده في المطارحة اللغوية فقد كانت نظرية ابن خلدون في اللغة مجمع الرؤى الاختيارية التي تتحدى الفكر المعاصر بصراحة مقولاته وعنف موضوعيتها.

=====

عنوان الكتاب: الفكر العربي والعالم الغربي

المؤلف: يو جين أ. مايرز

المترجم: كاظم سعد الدين

الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق عربية"، بغداد، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ١٥٤ صفحة / قطع متوسط كبير

العنوان الأصلي: Arabic Thought and the western world

ينقسم هذا الكتاب إلى ثمانية فصول ومقدمة، يتناول في الفصل الأول العلماء الأوائل في الفكر العربي وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف تحليلاً للعلوم في القرن الحادي عشر وفي الفصل الثالث يقدم تحليلاً للعلوم الإسلامية في القرن الثاني عشر، وفي الفصل الرابع، يقدم المؤلف تحليلاً لإسهامات المفكر العربي ابن عربي، ثم ينتقل في الفصل الخامس، لتحليل إسهامات ابن خلدون. وفي الفصل السادس يقدم المؤلف أهم الترجمات إلى العربية من ٦٥٠م إلى ١٠٠٠م، ثم يستعرض في الفصل السابع أثر الترجمات في الغرب، وفي الفصل الثامن يستعرض نتائج الترجمات وأثرها في نهوض الحضارة الغربية. الجزء الخاص بالدراسة لفكر ابن خلدون يقع في فصل مستقل من ص ٦٤ إلى ٧٩. في بداية هذا الفصل يتناول المؤلف نشأة ابن خلدون وحياته السياسية والعلمية، ورحلاته، ثم ينتقل إلى وصف مقدمة ابن خلدون، وكتاب العبر، ثم يقدم المؤلف تحليلاً للقضايا الاجتماعية الأساسية في نظرية ابن خلدون الاجتماعية، فيعرض لضرورة الاجتماع البشري للإنسان، ثم مفهوم العصبية، أو التضامن

الاجتماعي عند ابن خلدون، ومبادئ علم الاجتماع الخلدوني ثم ينتقل المؤلف، إلى قضية نشأة الأنظمة الاجتماعية وتدهورها، وفيه يعرض المؤلف لقانون الأطوار الخمسة الخاص بنشأة الدولة وانهيارها، ثم يتناول المؤلف القضايا الاقتصادية التي اهتم بها ابن خلدون، وينتهي إلى أن ابن خلدون يعتبر أول مفكر تناول علم الاقتصاد كفرع من فروع المعرفة خارج نطاق الأخلاق والفلسفة، ويعتبر أول من نادى بالحرية الاقتصادية وحماية الملكية الخاصة، مع ضمان الملكيات العامة، واستطاعة ابن خلدون في تحرير العلاقة التفاعلية بين السياسة والاقتصاد. ودور الدولة في النشاط الاقتصادي. كما يستعرض المؤلف أفكار ابن خلدون حول قوة العمل، في الزراعة والصناعات والتجارة، ودورها في ازدهار اقتصاد البلدان. وفي نهاية الفصل، يشير المؤلف إلى أن العديد من الدراسات حول ابن خلدون قد عقدت مقارنات كثيرة بينه وبين مفكري عصر النهضة، وكذلك مفكري عصر الأنوار، ويرى المؤلف أن الفارق أن هذا المفكر الكبير قد ظهر نجماً متألقاً في سماء مظلمة، بينما الآخرين قد ظهوروا في عصور مضيئة بطبيعتها، وهذا الفارق، في صالح عبقرية ابن خلدون.

=====

عنوان الكتاب: مفاهيم وقضايا إشكالية

المؤلف: محمود أمين العالم

الناشر: دار الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩

حجم الكتاب: ٣٦٢ صفحة / قطع متوسط كبير

هذا الكتاب هو محاولة للإجابة على العديد من الأسئلة الإشكالية المعلقة في حياتنا الثقافية والتي ما تزال تدور حولها اعنف المعركة الفكرية، مثل ماهية الأزمة – ثقافية أم أزمة حكم – ماهية العلاقة بين المتقنين والسلطة، ما حقيقة الحداثة في الفكر العربي المعاصر، ما علاقة الأدب بالثورة الاجتماعية وهل للنقد الأدبي جذور فلسفية.

والكتاب يتفرغ إلى ١٥ مبحث، للإجابة على هذه الأسئلة الإشكالية، وقد ركز المؤلف على شخصيات نموذجية تعبر عن الجدل الدائر حول هذه الإشكاليات، بداية من الجدل حول مقدمة ابن خلدون، ومنهجية طه حسين، ونقدية محمد عابد الجابري، وثورية مهدي عامل وفلسفة عبد الرحمن بدوي.

المبحث الخاص بمقدمة ابن خلدون من (ص ص ٩٧ - ١١٤)، والسؤال الإشكالي الذي يهدف البحث الإجابة عليه، هل ابن خلدون مادياً جدلياً ؟ ويحاول المؤلف الإجابة عليه في

البحث عن الأسس الابدستمولوجية (المعرفية) لفكر ابن خلدون. ويبدأ المؤلف المحاولة بالكشف عن مفهوم الضرورة عند ابن خلدون أو ما يسميه ابن خلدون بالطبيعي أو الطبيعة. ويستخلص المؤلف أن ابن خلدون في المقدمة فهم وطبق هذا المفهوم، فقد ذهب إلى وحدة قانون التكوين الطبيعي والاجتماعي، وأن التفاوت وعدم التكافؤ هو نسيج العلاقات سواء في الطبيعة أم المجتمع، وأن السيطرة على هذا التفاوت يتم بغلبة عنصر وسيادته تحقيقاً للمتكون الطبيعي العنصري أو للمتكون الإنساني الاجتماعي. ثم ينتقل المؤلف، إلى بحث ابن خلدون عن حقيقة الأشياء ويرى أنه نظر إلى الحقيقة ليس في طبيعة الشيء الثابتة، وإنما إضافته ونسبته إلى طبائع أخرى، فالملك حقيقة سياسية اجتماعية، لها قوانينها الخاصة، ولكنها ليست في ذاتها وإنما في إضافتها. وعلى الجانب الاقتصادي فالعمل أساس القيمة، وعليه فإن المؤلف يرى أن النسبة والإضافة والفاعلية والعمل هما أساس تحديد حقيقة الأشياء عند ابن خلدون. ثم ينتقل المؤلف إلى مفهومي العصبية والتراكم عند ابن خلدون، فيرى أن الأول هو قانون الانتقال من السلطة البدوية إلى السلطة الحضرية، والثاني هو قانون الانتقال من البيئة البدوية إلى البيئة الحضرية. ثم ينتقل المؤلف إلى مفهوم السببية، ويرى أن ابن خلدون يراها أرضية (طبيعة) تعبر عن قوة ذاتية فعالة في تكوين الشيء نفسه، ثم ينتقل إلى العلاقة بين العقلاني والروحي عند ابن خلدون، ويذهب إلى أن ابن خلدون لم يتخل عن منهجه العقلاني. وينتهي أن ابن خلدون وليد حضارة وعصر، ولكنه مثل قطيعة معرفية مع الماضي، برغم تأثره بذلك، وهذه هي الأصالة والتجدد معاً.

=====

عنوان الكتاب: في المجال الفكري الراهن - حول بعض قضايا التراث العربي - منهجاً وتطبيقاً

المؤلف: طيب تيزيني

الناشر: دار الفكر الجديد، بيروت، ١٩٨٩

حجم الكتاب: ٢٠٠ صفحة / قطع متوسط صغير

هذا الكتاب، يحاولولوج إلى القضية الهامة التي تشكل قاسماً مشتركاً بين كل التيارات الفكرية على الساحة العربية، وهي قضية التراث العربي. ويربط المؤلف في هذا الكتاب السعي وراء التراث العربي بالدراسة، بالوضع العربي الراهن (١٩٨٩) الذي يمثل بالنسبة للعرب مرحلة من القلق والاضطراب، والاستياء والقنوط، ويستخدم المؤلف المنهج

الجدلي المادي التاريخي، ويطمح المؤلف في خلال هذا العمل إلى تعميق الوعي العلمي، الجدلي المادي التاريخي، بقضية التراث عموماً والعربي بصورة مخصصة. ويثير الكتاب أيضاً إشكالية على درجة من الخطورة والأهمية، وهي أن الاهتمام بقضية التراث العربي ذات اتصال داخلي وبشكل عميق بالمواقف والاتجاهات السياسية والإيديولوجية لأولئك الذين يجعلون منها موضوع بحث نظري معرفي أو قومي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي... الخ. ينقسم الكتاب إلى ١٢ مبحث يتناول فيها أهم إسهامات المفكرين العرب وبعض المستشرقين والذين اهتموا بالتراث العربي، خصوصاً حسين مروه والجابري، وابن خلدون، وكنوفان ورينان.

الجزء الخاص عن ابن خلدون يقع في المبحث الحادي عشر من ص ١٧٧ إلى ١٨٥ يحاول فيه المؤلف ضمن الإطار التاريخي أن يتقص الدور الذي مارسه ابن خلدون في دفع البحث العلمي الاجتماعي والتأريخي إلى الأمام، وذلك باستعراض موجز لحياة ابن خلدون الفكرية. وتحليل للعصر الذي ظهر فيه الذي يمثل عصر يحمل تناقض مرحلتين فهذا العصر يودع نظام الإنتاج البضائعي والحركة التجارية الشاملة ويستقبل نظام للإقطاع البدائي العسكري. ومن هذا التناقض استطاع ابن خلدون أن ينفذ إلى غور الحركة الاجتماعية والتاريخية ككل. ويذهب المؤلف إلى أن خلدون قد نجح في الكشف عن الدوافع الأساسية المحركة للتطور الاجتماعي التاريخي. وهو بذلك استطاع أن يفارق المادية الميكانيكية السائدة في العصر اليوناني الرققي، وأن يفارق المثالية الغيبية التي ترى في المجتمع والعالم عموماً نتاجاً لخلق الطهي، كما ذهب أفلاطون والغزالي والقديس توما الاكويني. وذلك باكتشافه الحتمية التاريخية، ويرى أن آراء ابن خلدون لم تتلاشى، ووجدت في القرن التاسع عشر دعاية وتطويراً وتعميقاً ذا آفاق ضخمة على يد المفكرين الثوريين، مفكري الاشتراكية العلمية.

=====

عنوان الكتاب: أعلام الفلسفة العربية – دراسات مفصلة ونصوص مبوبة
مشروحة -.

المؤلف: كمال اليازجي، انظون غطاس كرم
الناشر: مكتبة لبنان، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠
الحجم: ٩٨٣ صفحة / قطع متوسط كبير

يعتبر هذا المرجع من الدراسات الطولية في الفلسفة العربية، بالتركيز على أعلامها، وفقاً للتسلسل الزمني لظهور هؤلاء الأعلام.

والكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية، يتناول المؤلفان في الباب الأول بزور الفكر العربي في الجاهلية، وصدر الإسلام، وفي الباب الثاني يقدم المؤلفان للحركة الفلسفية في المغرب العربي والأندلسي، بداية من ابن ماجه وحتى ابن خلدون.

الجزء الذي يتناول فلسفة ابن خلدون يقع في الفصل الرابع من الباب الثالث من ص ٨٠٦- ٨٧٩ يقدم فيه المؤلفان دراسة تفصيلية لحياة ابن خلدون، ونشأته العلمية، وأهم سماته العقلية وأثر العصر الذي نشأ فيه على بنيته الفكرية، وتأثير رحلاته، والمناصب والأعمال المختلفة التي قام بها على ثرائه الفكري الواقعي الواسع. ثم ينتقل المؤلفان إلى عرض منهج ابن خلدون في التفكير والقائم على العقل والمعرفة، ثم قاما بعرض ثنائية التاريخ والاجتماع عند ابن خلدون وكيف أدت هذه الثنائية إلى تجديد علم التاريخ من ناحية وإلى تأسيس علم جديد لدراسة العمران البشري من ناحية أخرى. وقدم المؤلفان عرضاً تحليلياً لقواعد التاريخ الصحيحة التي وضعها ابن خلدون ثم تحليل فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وكيفية تحديده للظواهر الاجتماعية، وتعريفه لمبدأ السببية الاجتماعية، ثم قدم المؤلفان أهم نظريات ابن خلدون في دراسة ظواهر الاجتماع، وتطور المجتمعات، ونشأة الدولة وقيامها على مبدأ العصبية، ونظرية ابن خلدون في البداوة والحضارة والعصبية والملك، ثم ينتهي المؤلفان بعرض إسهامات ابن خلدون في تصنيف العلوم إلى علوم عقلية وعلوم عقلية، ثم عرض المؤلفات أهم إسهامات ابن خلدون في الفكر التربوي، من خلال عرض فكر ابن خلدون في أسلوب تحصيل العلوم ومناهج وسياسات التعليم. وفي الجزء الأخير من هذا الفصل يعرض المؤلفان نصوصاً مختارة من أعمال ابن خلدون تؤكد الدراسات التحليلية التي قدموها في هذا الجزء.

=====

عنوان الكتاب: التراث والحداثة - دراسات ومناقشات -

المؤلف: محمد عابد الجابري

الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩١

حجم الكتاب: ٣٦٧ صفحة / قطع متوسط كبير

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تحاول الإجابة على إشكالية الفكر العربي المعاصر وهي إشكالية التراث والحداثة، أو الأصالة والمعاصرة. والمؤلف يتناول الإشكالية من زاوية المنهج والرؤى النظرية في الدراسات التراثية.

في القسم الأول المنقسم إلى خمسة فصول يتناول في الفصل الأول ماهية التراث، وما هي المناهج الملائمة لدراسته، وفي الفصل الثاني يقدم رؤية جديدة في البحث الذاتي باستخدام المفاهيم المعاصرة وفي الفصل الرابع يقدم قراءة عصرية للتراث منهجاً وتطبيقاً، ثم يستعرض المؤلف إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفصل الخامس، وفي القسم الثاني، يقدم المؤلف بعض الدراسات التطبيقية التي تدعم توجهه المنهجي والنظري، حيث يعرض في الفصل السادس إلى خصوصية العلاقة بين الله والفكر في الثقافة العربية، ثم ينتقل إلى فكر الغزالي، محلاً مكوناته وتناقضاته وفي الفصل الثامن يتناول بالتحليل مدرسة قرطبة الفكرية ثم في الفصل التاسع يقدم المؤلف النزعة البرهانية في المغرب والأندلس وفي الفصل الأخير من هذا القسم يقدم تحليلاً لنظرية ابن خلدون في الدولة العربية، وفي القسم الثالث يقدم مناقشات مختلفة من التي قدمها عدداً من المفكرين لمقولات محمد عابد الجابري. والرد على هذه المناقشات.

الجزء الخاص بنظرية ابن خلدون في الدولة العربية يقع في الفصل العاشر من القسم الثاني من الصفحة (٢١٧ - ٢٤٠). يستهل المؤلف الدراسة، بعرض أهم إسهامات ابن خلدون بصفة عامة، من خلال تحليل الموضوعات الرئيسية لمقدمة ابن خلدون، ثم يحدد موقع النظرية الخلدونية على ميزان النقد الحديث، ويرى أنها نظرية اتسمت بالعمومية على مستوى العمران العربي الإسلامية، فأصبحت خصوصيته على مستوى العمران البشري. ثم يعرض المؤلف للتساؤل لماذا اقتضى ابن خلدون أثر المسعودي في أن يكون مجرد مؤرخ لا يتطلع إلى ما ينبغي أن يكون خصوصاً وأنه عاش مرحلة تراجع الحضارة العربية الإسلامية؟ ثم يقدم المؤلف تحليلاً لنظرية ابن خلدون في الدولة. فيعرض لأهمية الدولة عند ابن خلدون وتعريفه لها والروابط التي تربط نظرة الدولة بالعصبية، وأطوار الدولة التي تمر بها، سواء

كانت شخصية تقوم على تعاقب ملوك من عصبية واحدة، أو دولة كلية متنوعة العصبية. ثم يقدم المؤلف تحليلاً لمضمون الخطاب السياسي الخلدوني مؤكداً الحضور المكتشف لمفاهيم "العنف" في مقابل "الخطاب السياسي المدني" ثم يعرض المؤلف لتصور ابن خلدون للسياسة وأنواعها، وأنواع الحكم ومستنداته الشرعية والعقلية والمدنية. ويعرض للأسباب التي جعلت ابن خلدون يعرض عن الخوض في المفاهيم السياسية المدنية لليونانية وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون شأنه شأن الفارابي، ومن بعده الفكر العربي المعاصر، قد امتنع عن الانفتاح على مفاهيم السياسة المدنية اليونانية، فظلت الأعمال التاريخية تصف الحدث ولا تعرض البدائل.

=====

عنوان الكتاب: فلاسفة أيقظوا العالم

المؤلف: مصطفى النشار

الناشر: دار قباء، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٩٨

حجم الكتاب: ٤٠٦ صفحة / قطع متوسط كبير

يقدم المؤلف في هذا الكتاب، إسهامات عينة مختارة من الفلاسفة، في الحضارة الإنسانية.

والكتاب مقسم إلى أربعة أبواب، يتناول المؤلف في الباب الأول فلاسفة الشرق القديم أختاتون، كونفشيوس، وفي الباب الثاني تتناول المؤلف فلاسفة الحضارة الإسلامية وهم الفارابي وأبو حامد الغزالي وابن خلدون، وفي الباب الثالث يتناول المؤلف إسهامات فلاسفة عصر النهضة وعصر التنوير ميكيا فيلي، فرانسيس بيكون، ديكارت، فولير روسو، كانط، هيجل. وفي الباب الرابع يتناول المؤلف إسهامات مارمكس، واشبنجلر وتوينبي.

الجزء الذي يتناول فيه المؤلف فلسفة ابن خلدون يقع في الفصل الحادي عشر من الباب الثاني، من صفحة ١٨٩ - ٢١١، ويقدم فيه المؤلف أهم مكونات الفلسفة الواقعية عند ابن خلدون ويبرهن على أن فلسفة ابن خلدون السياسية والتاريخية، تعتبر من أسس الفلسفة السياسية والتاريخية في الحضارة الإنسانية، وقدم المؤلف عرضاً تحليلياً مقارناً بين ابن خلدون وشبنجر وألبرت اشفيتسر، توصل من خلالها على تأكيد ريادة فلسفة ابن خلدون السياسية والتاريخية.

عنوان الكتاب: الدولة في الفكر العربي الحديث – دراسة فلسفية

المؤلف: إسماعيل زروخى

الناشر: دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٩

حجم الكتاب: ٥٩ صفحة / قطع متوسط كبير

يحاول هذا الكتاب تأصيل نظرية الدولة في الفكر العربي الحديث انطلاقاً من الفكر الإسلامي النهضوي وانتهاءً بالفكر العربي المعاصر، ويستخدم المؤلف المنهج التحليلي والتركيبى، لمقارنة الفكر السياسي في عصر النهضة الإسلامية وفى العصر الحديث.

الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية، يتناول في الباب الأول الاتجاهات السياسية في الفكر الإسلامي من ظهور الإسلام وحتى بداية العصر الحديث، وفى الباب الثانى يعرض المؤلف للدولة والسلطة والوطن في فكر النهضة الحديثة، وفى الباب الثالث يفرد المؤلف بحثاً خاصة لمفهوم الدولة ووظائفها في الفكر النهضوي الحديث.

ويتناول المؤلف إسهامات ابن خلدون من خلال مبحثين، في المبحث الأول من ص ٧٢- ٩٣ يعرض المؤلف لفلسفة ابن خلدون السياسية، وارتباطه بالفلسفة الواقعية، ويتناول في هذا البحث ضروريات الاجتماع السياسي عند ابن خلدون ونظريته في العمران البشرى. وفى المبحث الثانى من ص ١١٢- ١٢٣، يتناول المؤلف مفهوم اجتماعية الدولة عند ابن خلدون وينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون امتلك فلسفة سياسية متقدمة وأنه يعتبر بحق مؤسس علم الاجتماع السياسي.

=====

عنوان الكتاب: محمد والمرأة – ابن خلدون في المدرسة العادلية

المؤلف: عبد القادر المغربي

الناشر: المكتبة الأهلية، بيروت، ١٩٢٩

حجم الكتاب: ٨٥ صفحة / قطع متوسط

يتناول هذا الكتاب ثلاثة مباحث رئيسية، والمبحث الأخير هو الذي يتعلق بابن خلدون ويقع في خمسين صفحة من ص ٣٥- ٨٥، ويقدم فيه المؤلف إسهامات ابن خلدون في المجال

التربوي، وخاصة دورة في المدرسة العادلية بدمشق، وهى المدرسة التي كان لها أثر الأزهر الشريف في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري، ويعرض المؤلف لريادة ابن خلدون في العلم والفلسفة، ويثير المؤلف قضية هامة، لها دور كبير في حياة ابن خلدون بصفه عامه، وهى قضية المؤامرات التي كانت تدبر له من قبل الصفوة العلمية والسياسية في البلدان التي كان يرتحل إليها في مصر والشام والمغرب، وذلك بسبب أن ابن خلدون كان يملك ثقافة واسعة وخبرة سياسية كبيرة، وكانت شهرته تسبقه إلى البلدان التي كان يرتحل إليها، مما يجعل الحكام في هذه البلدان يتشوقون إلى الاستفادة من علمه وتجاربه، فكان يتبوأ إلا المناصب المرموقة على حساب الصفوة.

ويعرض المؤلف إلى مقابلة ابن خلدون لتييمور لنك بعد أن غزا دمشق، ويعود المؤلف مرة أخرى لصراع ابن خلدون مع الصفوة الفكرية وتهاونه بين طبيعة هذا الصراع، وبين الصراع الذي قام في العصر الحديث بين مدرسة جمال الدين الأفغاني، وخصومه من رجال الأزهر الذين كانوا يفرقون الطلاب من حوله عند إلقاءه لمحاضرات الفلسفة، وينتهي المؤلف بعرض لأحوال ابن خلدون في بلاط غرناطة وفاس وتونس والقاهرة، ومشابقتها بأحوال جمال الدين الأفغاني في بلاط كابل وطهران والقاهرة والآستانة.

=====

عنوان الرسالة: نظرية المعرفة عند ابن خلدون وأثرها في فكره التربوي،

ماجستير،

اسم الباحث: أحمد محمود حسن عياد

مصدر الرسالة: جامعة المنوفية، كلية التربية، قسم أصول التربية، ١٩٨٦

حجم الرسالة: ١٩٠ صفحة / قطع كبير

الرسالة مقسمة إلى سبعة فصول، وخاتمة وقائمة المراجع، والبحث يهدف إلى التعرف

على نظرية المعرفة عند ابن خلدون من حيث طبيعتها ومصادرها، وذلك من خلال عرض لنظريات المعرفة المعاصرة ومقارنتها بنظرية ابن خلدون، واستعراض المناخ الاجتماعي والثقافي الذي ظهرت من خلاله نظريات ابن خلدون.

في الفصل الأول يقدم الباحث الإطار العام للدراسة، فيتناول مقدمة البحث وطبيعة المشكلة، وأهداف الدراسة وحدود البحث، والمنهج المستخدم، ومصطلحات البحث، وعرض الدراسات السابقة وخطوات البحث، وفي الفصل الثاني يقدم الباحث تحليلاً لشخصية ابن خلدون وحياته

الاجتماعية والثقافية، فيتناول عصر ابن خلدون، ومولده وأسرته، وتربيته، والسمات الشخصية والاجتماعية لابن خلدون وأسفاره ورحلاته، وفي الفصل الثالث يعرض لنظرية المعرفة في المذاهب الفلسفية، من حيث إمكانية المعرفة ومذهب الشك، ومذهب التيقن، وطبيعة المعرفة، والمذهب الواقعي، والواقعية الساذجة والمذهب النقدي، والمثالي، والمثالية الذاتية، والمثالية النقدية. ومنابع المعرفة وأدواتها كالمذهب العقلي، التجريبي، النقدي، الاجتماعي، المادي، الحدسي، الحسي. وينتهي هذا الفصل بعرض لنظرية المعرفة لدى بعض فلاسفة المسلمين. وفي الفصل الرابع يقدم الباحث الإطار الاجتماعي لنظرية المعرفة عند ابن خلدون، وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وفي الفصل الخامس يقدم الباحث الإطار الفلسفي لنظرية المعرفة عند ابن خلدون فيقدم قضايا، النفس الإنسانية، الطبيعة الإنسانية، العقل، تقسيم العالم وكيف فهم وفسر ابن خلدون القضايا. ثم موقف ابن خلدون من العقل البشري وحدوده، وعلاقته بعلم الإلهيات وعلم الكلام والمنطق والتصوف، والفلسفة، وفي الفصل السادس يعرض الباحث لنظرية المعرفة عند ابن خلدون، فيتناول مقومات نظرية المعرفة عند ابن خلدون، وإمكانية المعرفة، طبيعتها، مصادرها، ودرجاتها وينتهي بعرض الملامح والسمات العامة لنظرية المعرفة عند ابن خلدون.

وفي الفصل السابع يقدم الباحث الآثار الاستمولوجيا والتربية، والآثار التربوية لنظرية العلاقة بين الفلسفة والتربية، والعلاقة بين الاستمولوجيا والتربية، والآثار التربوية لنظرية المعرفة عند ابن خلدون، ومفهوم وأهداف التربية، وطبيعة العلوم عند ابن خلدون، والاتجاهات التربوية العامة عند ابن خلدون، ويقدم للتوجيهات الخلدونية الخاصة بطرق تعليم العلوم المختلفة، وكذلك طرق التدريس، والتوجيهات العامة، لإعداد الكتب الدراسية، وإعداد المعلم. وينتهي إلى أن ابن خلدون كان فيلسوف واقعيًا، وتميز مذهبه في المعرفة بأنه مذهب شامل متعدد الجوانب ويظهر ذلك في مفهومه الواسع الشامل للتربية، ونزعتة النقدية التحليلية، ودعوته لعدم الاقتصار على العلم النظري ولا بد من الاهتمام بالعلوم العلمية، والربط بين الأهداف التربوية وواقع المجتمع وثقافته الأصلية والنظر إلى التربية بوصفها أداة بناء ووسيلة لرقى وازدهار الحضارات بالعلم والتعليم يكثر العمران وتعظم الحضارة.

=====

عنوان الكتاب: الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرقي

المؤلف: عبد الأمير شمس الدين

الناشر: دار اقرأ، بيروت، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ٢٨٧ صفحة / قطع متوسط كبير

هذا الكتاب من الكتب التي اهتمت بالجوانب التربوية في مقدمة ابن خلدون، وهي الجوانب التي كانت محصلة عقل ابن خلدون الموسوعي وتجاربه العملية في التدريس في مصر والشام وتونس.

والكتاب مقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول فيه خمسة فصول، يقدم المؤلف في الفصل الأول تاريخ حياة ابن خلدون ونشأته وسيرته معتمداً على السيرة الذاتية لابن خلدون كما جاءت في المقدمة، ثم يعرض لتكوينه الفكري وإسهاماته الفلسفية، وآرائه في التصوف وتصنيف العلوم. وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف لنظرية ابن خلدون في التربية بصفة عامة وفي الفصل الثالث يعرض لأفكار ابن خلدون في عملية التعليم وفي الفصل الرابع يعرض لأفكاره حول عملية التعليم ومناهج التدريس، وأهدافه، ودور العلم والتعلم في إكثار العمران وعظمة الحضارة. وفي الفصل الخامس يقدم المؤلف لآداب التربية عند ابن خلدون، وعرض لأفكار ابن الأزرقي التربوية. وفي القسم الثاني من الكتاب يقدم المؤلف نصوصاً مختارة لكل من ابن خلدون وابن الأزرقي.

والملاحظ أن الكتاب قدم ٩٥% من مادته لتحليل نظرية ابن خلدون، بينما نجد (١١) صفحة فقط من حجم الكتاب من ص (١٠٣ - ١١٤) هي التي استعرض فيها المؤلف أفكار ابن الأزرقي التربوية. كما أن المؤلف لم يعرض لأي مقارنات بين ابن خلدون وابن الأزرقي تفسر للقارئ أسباب ضمه لأفكار هذين العالمين في مؤلف واحد، وكان من الأفضل أن يكون عنوان الكتاب هو الفكر التربوي عند ابن خلدون.

=====

عنوان البحث: لمحات تاريخية من الفكر التربوي في مقدمة ابن خلدون

اسم الباحث: سوادي عبد محمد

المصدر: مجلة عالم الفكر، المجلد ٢٠، العدد الرابع، الكويت، ١٩٩٠

حجم البحث: ١٢ صفحة قطع كبير من ص ٧٧ إلى ٩٥

يهدف هذا البحث إلى إظهار مكانة الظواهر التربوية في مقدمة ابن خلدون، انطلاقاً من مقولة ابن خلدون أن "العلم والتعليم من ضرورات العمران البشرى ووجودها فيه أمر طبيعي" يبدأ الباحث بعرض لمكانة ابن خلدون في الفكر الاجتماعي بصفة عامة، فيقدم أهم الآراء التي وجهت لتقييم إسهامات هذا الفكر العربي في التأريخ وعلم الاجتماع، ثم ينتقل الباحث إلى عرض أفكار ابن خلدون التربوية، فيستعرض أهمية التعليم عند ابن خلدون وكيف جعله من جملة الصنائع التي يقوم عليها العمران البشرى. وكيف ربط ابن خلدون بين مظاهر التحضر وقوة الدولة وبين ازدهار التعليم، والعكس صحيح كما يحلل ذلك ابن خلدون بضرب مثال حضارتي المغرب والأندلس في عصر الضعف والانحلال. ثم ينتقل الباحث إلى عرض نظرية ابن خلدون في تنظيم التعليم، ويذكر الباحث إلى أن ابن خلدون اعتمد في هذه النظرية على تحليل نظم التعليم والتربية في الأفكار الإسلامية المختلفة ثم قدم نظريته بعد نقد هذه النظم. ثم يعرض الباحث لرؤية ابن خلدون للعلاقة القائمة بين المعلم والطالب، وقدم صورة لعلاقة نموذجية تراعى الجوانب النفسية، والتربوية، وهى العلاقة التي تشكل مجالاً للبحث في علم النفس التربوي في الوقت الراهن. ثم ينتقل الباحث إلى تحليل الخطوات التي قدمها ابن خلدون للوصول إلى أقصى استفادة معرفية من العملية التعليمية، وكيفية تناول ابن خلدون لطرق وأساليب التربية ومناهج الدراسة، وعلاقة العلم النظري بالتطبيق العلمي، والشروط الواجب توافرها في المعلم وأهمية المناهج والمناظرة في إظهار الملكة العلمية للطالب، وملكة التصرف واستنباط الفروع من الأصول، ثم يعرض الباحث، للصورة الخلدونية عن طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها المعلمون والمدرسون في عصره، ثم يعرض الباحث لطرق تعلم العلوم النقلية، والعلوم العقلية عند ابن خلدون، وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون في مقدمته عرضاً مهماً في تاريخ التربية والتعليم في العالم الإسلامي وفى طرق التعليم وأساليب التعلم، ومعظم أفكاره على رغم مرور أكثر من ستة قرون مازالت تستجيب للنظريات والقوانين والأسس والأفكار التربوية والتعليمية الحديثة والمعاصرة.

=====

عنوان الرسالة: منهج مقترح في النحو العربي لتلاميذ الصف الأول الاعدادي في ضوء تصور ابن خلدون في تربية الملكة اللسانية وأثر ذلك على تحصيلهم اللغوي قراءة وكتابة.

=====

اسم الباحث: أسامة زكى السيد على

مصدر الرسالة: جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، قسم المناهج وطرق

التدريس، ١٩٩٦

حجم الرسالة: ٣٦٨ صفحة / قطع كبير

استهدف هذا البحث، تقديم نموذج نحوي، يقدم تصميمه وتنفيذه، وتقويمه على أساس تصور ابن خلدون في تربية الملكة اللسانية وتأثير ذلك النموذج على تحصيل تلميذات الصف الأول الاعدادي قراءة وكتابة، مستخدماً المنهج التجريبي لإثبات جدوى النموذج من الفروق الدالة إحصائية التي يفترض الحصول عليها. بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

والرسالة مقسمة إلى ستة فصول، وملخص وقائمة مراجع، وملاحق البحث. في الفصل الأول يتناول مقدمة البحث ومشكلة الدراسة، وحدود البحث، وأهدافه، ومصطلحات البحث ومنهج البحث وخطوات تنفيذه. وفي الفصل الثاني قام الباحث بعرض عدد من الدراسات العربية السابقة والدراسات الأجنبية الخاصة بموضوع البحث، وفي الفصل الثالث قدم الباحث تصور ابن خلدون في تربية الملكة اللسانية، فعرض لمنهج ابن خلدون في المقدمة، واستعرض مصطلحات ابن خلدون الخادمة في فهم معنى الملكة اللسانية لغوياً وسيكولوجياً، ومقومات الملكة اللسانية.

ثم عرض لعلاقة ابن خلدون والنحاة العرب، وتصنيف العلوم عند ابن خلدون، والمفهوم العام للملكة اللسانية والمفهوم النفسي، والعوامل المؤدية لنمو الملكة اللسانية وعملية اكتساب اللغة، ثم ينتقل في نفس الفصل إلى عرض المفهوم الحديث للملكة اللسانية عند تشومسكي وعملية الاستيعاب والتمثل التي تمثل جوهر الملكة اللسانية، وينتهي هذا الفصل بعرض لأفكار ابن خلدون في فنون اللغة ومداخل تدريس اللغة، وفي الفصل الرابع، يقدم الباحث النموذج النحوي الذي يحول عند طريق نظرية ابن خلدون إلى منهج تطبيقي، ويعرض للأسس التي يقوم عليها المنهج المقترح، والعناصر المأخوذة من مقدمة ابن خلدون، ومعايير اختيار المحتوى، وتنظيمه والخطة المقترحة لتدريس هذا المنهج المقترح. وفي الفصل الخامس يعرض للتجربة التطبيقية للمنهج المقترح فيعرض للتصميم العام للدراسة التجريبية

وافترضات الدراسة ووصف أدوات الدراسة وإجراءات التجربة الميدانية. وفى الفصل السادس، يقدم الباحث النتائج التي توصل إليها، والتي أثبتت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، بصفة عامة فيما يتعلق بارتفاع مهارة القراءة والكتابة والمعرفة النحوية، وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم تدريس مادة النحو ارتباطاً بالنصوص الأدبية، ومن خلالها حتى يتم ربط النحو باللغة، وخصوصاً النصوص الأدبية، عملاً بالقاعدة " الإعراب فرع المعنى".

=====

الدراسات الأدبية

(١) المؤلفات الكاملة "كتب، رسائل علمية"

عنوان الكتاب: الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون

المؤلف: ميشال زكريا

الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ١٤٤ صفحة / قطع متوسط كبير

يقدم هذا الكتاب، دراسة لمفهوم الملكة اللسانية عند ابن خلدون من خلال قراءة مقدمته قراءة جديدة على ضوء علم الألسنية، ويهدف لي تسليط بعض الأضواء على نظرة ابن خلدون إلى اللغة من حيث أنها ملكة لسانية، وإلى تبيان الآراء اللغوية المتطورة التي يجدها الباحث في فصول من المقدمة التي تناول فيها ابن خلدون المسائل المتعلقة باللغة، وذلك في إطار من الموضوعية، التي لا تنحو إلى إظهار ابن خلدون - كما تذهب دراسات عديدة في هذا المجال - في مظهر العالم اللغوي أو الرائد الألسني الذي حلل قضايا اللغة رسائلها كما يحللها الآن علم الألسنية لأن ذلك من شأنه أن يبعدنا عن الحقيقة الموضوعية في مجال تفهم الاهتمامات الأساسية التي وجهت ابن خلدون لكتابة "المقدمة".

ينقسم الكتاب إلى ستة فصول ومقدمة وخاتمة، وبعض النصوص المختارة من المقدمة، وقائمة المراجع.

في الفصل الأول، يقدم المؤلف تعريف للغة، وتعريف ابن خلدون لها، ومقارنة ذلك بتعريف الألسنيين لها. ثم عرض لأهم المسائل الواردة في تعريف اللغة عند ابن خلدون. وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف لمفهوم الملكة اللسانية ويحررها من المفاهيم المتداخلة معها كصناعة اللغة، وقواعد اللغة، ثم يعرض للقضايا الهامة التي تناولها ابن خلدون حول أحوال الملكة اللسانية، وفسادها، وامتزاج الملكات، وتعير الملكة اللسانية، وفي الفصل الثالث يعرض لمناهج البحث اللغوي بالتركيز على تحليل المنهج التفسيري، والتحليل المنطقي للغة. وفي الفصل الرابع يعرض للظواهر القواعدية العائدة إلى الملكة اللسانية كما أوضحها ابن خلدون، مثل علاقة النحو بالملكة اللسانية. وفي الفصل الخامس يعرض للظواهر النفسية العائدة إلى الملكة اللسانية، كما يراها ابن خلدون في مرحلة اكتساب اللغة، واثر البيئة، وأسلوب الحفظ والمران على اكتساب اللغة، وأسباب اكتساب اللغة بصفة عامة، وفي الفصل السادس يعرض

لآراء ابن خلدون حول الظواهر الاجتماعية العائدة إلى الملكة اللسانية، فيعرض المؤلف لرؤية ابن خلدون في قضية ارتباط الملكة اللسانية بالعرف اللغوي الاجتماعي، وعلاقة اللغة بالدين والدولة، ومسألة الإيجاز في اللغة العربية، وفي مسألة تغاير اللغة، ولغة التخاطب وتمايزها فيما بين الأمصار واللهجات واختلافها وأثرها في الأدب. ثم يعرض في نهاية الكتاب، بعض النصوص المختارة من مقدمة ابن خلدون، التي تدعم تحليله في هذا الكتاب.

=====

عنوان الكتاب: مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني

المؤلف: غسان إسماعيل عبد الخالق

الناشر: رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١٩٩٤

حجم الكتاب: ٢٣٤ صفحة / قطع متوسط صغير

من المعلوم أن معظم الدراسات التي قدمت عن مقدمة ابن خلدون قد اهتمت بالجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المقدمة، وهذا الكتاب هو محاولة لتطبيق النظريات اللغوية إلى دراسة القضايا الأدبية في مقدمة ابن خلدون في سياق التراث الأدبي العربي، انطلاقاً من رؤية تاريخية اجتماعية، وباستخدام منهج شمولي يستند إلى الاستقراء فالتحليل فالتركيب.

الكتاب مقسم إلى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع. في الفصل الأول بعنوان "ابن خلدون - محاولة للتأصيل" يتناول المؤلف موجزاً عن سيرة ابن خلدون الذاتية، ثم يعرض لسيرته العلمية، ويقدم عرضاً لأهم آراء الدارسين فيه، ثم ينتقل إلى موضوع الكتاب الرئيسي، فيعرض لموقع القضايا الأدبية وحظها من الدراسة. وفي الفصل الثاني بعنوان "المنهج والبيئة - مدخل إلى التأويل" يعرض المؤلف لمنهجية ابن خلدون، والبيئة العامة والخاصة التي أثرت في هذه المنهجية. وفي الفصل الثالث، ينتقل المؤلف إلى عرض وتحليل القضايا اللغوية عند ابن خلدون، وخاصة قضية النحو وقضية اللغة. وفي الفصل الأخير يقدم المؤلف تحليلاً لأهم القضايا الأدبية التي اعتنى بها ابن خلدون، وخاصة قضايا النظم والنثر، واللفظ والمعنى، والشعر وقضية الموشحات والأزجال. وينتهي المؤلف إلى أن جهود ابن خلدون في مجال القضايا الأدبية واللغوية، لم تكن مجرد صدى باهت لجهود غيره، بقدر ما كانت تشكياً وتوليداً خلاقاً لهذه الجهود، فقد أبرزت ملاحظاته الأدبية والنقدية فيما يتعلق بالنظم والنثر وفيما يتعلق بعملية الخلق الشعري تميزاً واضحاً له، يحله موقعاً

متقدماً بين نقادنا القدامى خاصة وأنه جاء بأكثر من ملاحظة هامة تخص أسلوب النثر والشعر في مصر كان الجمود والتقليد سمة الحياة الأدبية كلها. وفيما يتعلق بمنهجية ابن خلدون في دراسة الأدب واللغة.

ينتهي المؤلف إلى أن ابن خلدون قد استخدم المنهج التاريخي عمد فيه إلى تلخيص الآراء السابقة، ثم إلى الوصف الواقعي المجرد على ظواهر اللغة والآداب. ثم أسلوب التحليل الذي غالباً ما توجهه مجموعة من الدوافع المضمرة والظاهرة. ويرى المؤلف أن ابن خلدون، قد توفر له قدر كبير من الانسجام بين نظريته وكلامه على علوم اللسان العربي ومع المحددات المنهجية التي التزم بها في منهل المقدمة، وهو ما أثمر عن آثاراً أصيلة ومتخصصة في اللغة والأدب.

=====

الدراسات الأدبية

(٢) الأبحاث والمقالات العلمية

عنوان البحث: ابن خلدون وأثره الأدبي

اسم الباحث: عبد الله عبد الرحيم عسيلان

اسم الدورية: مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن

سعود، السعودية، العدد الثاني، ١٩٧٨.

حجم البحث: ٢٠ صفحة / قطع متوسط كبير من ص ٥١٥- ٥٣٥

يعتبر هذا البحث من بين البحوث القليلة التي تهدف إلى دراسة الجوانب الأدبية في فكر عبد الرحمن بن خلدون ومن المعلوم أن ابن خلدون لم يكن شاعراً أو أديباً، وإنما يعد من نقاد الأدب من الطراز الأول، ويعتبره الكثير من المجددين في أسلوب الكتابة العربية. يعرض الباحث لإسهامات ابن خلدون في ميدان النقد الأدبي، وينقسم البحث إلى تسعة مباحث فرعية، يتناول من خلالها الباحث، كيف تكونت الحاسة النقدية عند ابن خلدون؟ وما هي المؤثرات العلمية والعملية في موقف ابن خلدون النقدي؟ ثم ينتقل الباحث إلى استعراض آراء ابن خلدون في مختلف الأجناس الأدبية، فيقدم تعريف ابن خلدون للأدب والشعر، ثم ينتقل إلى توضيح رأى ابن خلدون في الروابط التي تربط الشعر بالنثر، وطرق تربية الملكة الشعرية من وجهة نظر ابن خلدون، والعلاقة بين " اللفظ " و " المعنى " و " مسألة التأويل ". ثم يعرض الباحث لأثار ابن خلدون التجديدية في الأدب العربي، فيعرض لانتقاد ابن خلدون لأسلوب الصنعة، والكفة في الكتابة الأدبية، وكيف يكتسب الإنسان ملكة التدقيق الأدبي، ثم يعرض الباحث لآراء ابن خلدون في الشعر وخاصة الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي وقد أثبت الباحث في نهاية البحث أن ابن خلدون بنزعتة التجديدية النقدية للتراث الأدبي العربي الجاهلي والإسلامي، قد وصل في هذا المجال إلى درجة من التخصص مما يجعله مرجعاً للدراسات الأدبية بصفة عامة.

عنوان البحث: قراءة في مقدمة ابن خلدون عن الأدب ونقده

اسم الباحث: علي حداد

المصدر: مجلة آداب المستنصرية (جامعة المستنصرية)، العدد ١٥، ١٩٨٧، بغداد

يهدف هذا البحث إلى تبسيط أفكار ابن خلدون في علوم اللسان العربي وخاصة ما يتصل منها بالأدب وبيدأ الباحث بعرض لنشأة ابن خلدون في كنف عائلة موفورة الحظ من الجاه والشهرة، والمعارف التي تلقاها في طفولته، وبداية حياته السياسية ككاتب للسر والإنشاء لسلطان تونس سنة ٧٦٠هـ، ويرى الباحث أن أول ممارسة فعلية للأدب التي تعلمها ابن خلدون كانت في هذه الوظيفة فقد استطاع أن يحرر الرسائل من قيود السجع إلى أسلوب سهل مرسل.

ويعرض الباحث لأهم الآثار والمؤلفات التي تعبر عن ثقافته وأدبه الواسع. ثم ينتقل إلى وصف مقدمة ابن خلدون وتناول فيها بشكل موجز أهم أفكار ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية وفلسفة التاريخ. ثم ينتقل الباحث إلى الموضوع الرئيسي للبحث، فيتناول مفهوم الأدب ونقده حيث قدم ابن خلدون ثلاثة تقسيمات للأنواع الأدبية هي النثر والقرآن والشعر. وقدم الباحث تعريف ابن خلدون لكل نوع على حده، وما فصله ابن خلدون من خصائص لكل نوع من الأنواع الثلاثة. ويوازن الباحث بين تعريفات ابن خلدون وعدداً من اللغويين العرب مثل الباقلاني والجاحظ، ثم يعرض الباحث لقضية اللفظ والمعنى متعرضاً لتاريخ هذه القضية بداية من آراء بشر بن المعتمر حولها إلى زمن عبد القادر الجرجاني ثم آراء ابن الأثير وحازم القرطاجني، ثم ينتهي بعرض آراء ابن خلدون في القضية، ثم يقدم الباحث تحليلاً لاهتمامات ابن خلدون بالشعر العربي ومذاهبه، فيتناول بالتحليل تعريف ابن خلدون للشعر بالمقارنة بتعريف الجاحظ، ثم تناول ابن خلدون لحالة الشاعرية التي تصيب الشاعر عندما يبدأ في نظم قصيدته، ويرى الباحث أن ذلك دليلاً على رهافة حسن ابن خلدون الأدبي، ثم يعرض الباحث لآراء ابن خلدون في الشعر العربي عبر عصوره التاريخية. ابتداء من شعر ما قبل الإسلام، وتحديدته لأغراض وخصائص الشعر في كل مرحلة.

ويقوم الباحث بتحليل النقد الأدبي لدى ابن خلدون والنقد التاريخي، وينتهي إلى أن ابن خلدون قد غلب المقياس العقلي المنطقي في نقده للتأريخ، وغلب المقياس الذوقي الوجداني في نقده للأدب، وينتقد نظرة ابن خلدون للأدب الذي يراه " علماً لا ينظر إلى موضوعه ولكن إلى فائدته وفائدته تنحصر في الشكل أو في الصياغة لا في المضمون " لأن ابن خلدون بذلك يتجاهل قيمة الأدب في تصوير الواقع الإنساني.

=====

عنوان البحث: ابن خلدون شاعراً

اسم الباحث: محمد خير شيخ موسى

المصدر: مجلة التراث العربي، العدد ٣٠ (يناير ١٩٨٨) ؟

حجم البحث: ١٥ صفحة / قطع متوسط كبير من ص ص ٤٩ - ٦٤

يبدأ الباحث في هذه الدراسة، بعرض آراء معاصري ابن خلدون في أعماله وخاصة مقدمة ابن خلدون فيعرض لآراء المقرئزي وابن خلدون والتنبكتي، ثم ينتقل إلى عرض آراء المفكرين الغربيين في أعمال ابن خلدون بالإشارة إلى ايف لاکوست، وجوتيه، ثم ينتقل إلى فلسفة اللغة عند ابن خلدون، فيعرض أيضاً للمغالطات التي وقع فيها فقهاء اللغة في الحكم على اللغة العربية استناداً إلى تفسير فلسفة اللغة عند ابن خلدون. ثم يعرضه إلى أهم ما شغل فكر ابن خلدون قبل كتابة مؤلفه في التاريخ، ويرى أن الشعر والأدب هما أهم ما شغل به ابن خلدون قبل انعزاله في قلعة بنى سلامه.

وينتقل الباحث إلى عرض أهم الظروف التي ساعدت ابن خلدون على انتحال الشعر والأدب، فيذكر أن المرحلة التي أهتم فيها بالشعر والأدب التي استمرت قرابة نصف قرن، كان ابن خلدون فيها متأثراً بأسرته التي نبغ فيها الكثير من الأدباء والشعراء والسايه، وبفضل نشأته العلمية والأدبية الثرية قبل وفاة والده. وتعلمه على يد كثير من الأدباء في عصره مثل الحصري والقصار ومحمد ابن بحر، وأول قصيدة معروفة نظمها ابن خلدون وهو دون العشرين من عمره. سنة ٧٥١هـ ثم قصيدة المولد النبوي (٥٣ بيت) عام ٧٦٢ هـ، ويرى الباحث أن أهم فترة أهتم فيها ابن خلدون بنظم الشعر بطريقة شبه منتظمة هي مرحلة وجوده في الأندلس (غرناطة)، ويقسم الباحث مراحل حياته الشعرية إلى ثلاثة مراحل المرحلة المغربية والمرحلة الأندلسية والمرحلة المصرية.

وينتقل الباحث إلى تحليل أغراض شعر ابن خلدون وخصائصه، ويوجزها في إشعار المديح والمناسبات لارتباطه بالملوك والأمراء وفيه المديح والاستعطاف والاعتذار والتهاني والغرض الثاني في المديح النبوي، وهي من أجود أشعاره وأصدقها عاطفة، وأقواها تعبيراً وتحيزها بالاستهلال بالغزل الصوفي.

ويشير الباحث في نهاية بحثه إلى أن البحث الأدبي واللغوي لخطب ورسائل ومذكرات وسيرة ابن خلدون الذاتية، مازالت تنتظر جهود الباحثين لكي نتمكن من رؤية ابن خلدون شاعراً وأديباً ناقداً ثم عالماً ومفكراً ومؤرخاً قديراً.

الدراسات الأجنبية عن ابن خلدون
(١) الكتب والأبحاث الأجنبية المشروحة

عنوان الكتاب: Studies in Muslim political thought administration

المؤلف: Haroon Khan Sherwani

الناشر: Government Central press, Hyder Abad, 1942

حجم الكتاب: ٢٧٣ صفحة / قطع متوسط صغير

يركز المؤلف في هذا الكتاب على تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين والكتاب مقسم إلى تسعة فصول حيث يعرض فيها إسهامات كل من عمر بن الخطاب، والفارابي، والماوردي، ونظام الملك، وأبو حامد الغزالي، وعبد الرحمن ابن خلدون ومن الهند محمود جاوان وسيد احمد خان.

والمبحث الذي يعرض فيه المؤلف للفكر السياسي عند ابن خلدون يقع من صفحة ١٨٠ حتى ١٩٣ حيث يعرض فيه المؤلف لنشأة ابن خلدون وسيرته الذاتية، ومنهجه العلمي، ونظرياته في التاريخ، ويحلل نظريته المادية في تفسير المجتمع، ويعرض لنظرية العقل الجمعي، ونشأة وتطور الجماعات السياسية، ونظريه العصبية عند ابن خلدون، وأصل الدولة وحدودها وأشكالها.

=====

عنوان الكتاب: New Exploration into the Making of Ibn Khaldun's

المؤلف: Umran Mind. (*)

الناشر حجم الكتاب: ٢٨٠ صفحة

يعادل هذا الكتاب، إلقاء الضوء على نواحي جديدة في الفكر الخلدوني من خلال إثارة عدة تساؤلات منها: هل نعتبر ابن خلدون أبا لعلم الاجتماع الشرقي؟ وما هو دور ابن خلدون وبيئته الاجتماعية والثقافية في تحقيق المقدمة؟ وهل يمكن مقابلة ابن خلدون بعلماء الاجتماع الغربيين حول التعارض بين الموضوعي والذاتي في العلوم الاجتماعية؟ وهل جاء ابن خلدون بمفهوم للطبيعة البشرية وللتغير والتطور فيها؟ ويجب المؤلف على هذه التساؤلات

في خمسة فصول، ويذهب المؤلف إلى أن ابن خلدون قد وضع علم اجتماع شرقي ما زال فاعلا، ويمكن الاستفادة منه في تحليل الوضع العربي في العصر الحديث، إذ أن الوحدة باتت وهمية بالنظر إلى تعدد الايديولوجيات والعصبيات، كما كانت الحال في المجتمع العربي الإسلامي حتى القرن الرابع عشر.، ثم ينتقل المؤلف لعقد مقارنات مكررة حول فكر ابن خلدون والعلماء الغربيين مثل آدم سميث وماكس فيبر ودوركايم، ثم يعرض المؤلف لازمة علم الاجتماع المعاصر فيما يتعلق بالذاتي والموضوعي في العلم الاجتماعي، واعتبار أن المعرفة العلمية هي فقط التي تتمتع بالصدق. ثم ينتقل المؤلف إلى إشكاليه التغير والتطور من خلال استعراض آراء ابن خلدون وعلماء الاجتماع الغربيين، ولكنه لم يحدد لنا كيف تقدم ابن خلدون بفكره ولم يحدد لنا نظريته التكاملية للتغير والتطور.

=====

الدراسات التربوية

أ - المؤلفات الكاملة "كتب، رسائل علمية"

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: ما تبقى من الخلدونية - مشروع قراءة نقدية لفكر ابن خلدون.

اسم الباحث: محمد عابد الجابري

حجم البحث: ٣٢ صفحة (قطع متوسط كبير) ص ص ٢٧٥ - ٣٠٧

هذا البحث قدم لندوة " ابن خلدون والفكر العربي المعاصر " التي اقامتها المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم، في مدينة تونس ابريل ١٩٨٠.

في البداية يحدد الباحث ما المقصود من الخلدونية، فيستبعد أن يكون المقصود تيارا فكريا محددا نشأ مع ابن خلدون واستمر إلى اليوم - شأن الديكارتية مثلا - لأن مخطوطات ابن خلدون ظلت قرون طويلة مسجونة غير مقروءة، كما أنه يستبعد أن يكون المقصود من فكر ابن خلدون على الجملة، ولا المقصود الدراسات الخلدونية فطبيعتها متناقضة أحيانا ومختلفة القراءة دائما وعدد المقصود بالخلدونية هو ما كان صالحا في فكر ابن خلدون لأن يحيا حياة جديدة متجددة، وما زال يحتفظ بإمكانية الحياة معنا نحن أبناء الوطن العربي في القرن العشرين.

بعد هذا التمييز لمفهوم الخلدونية، ينتقل الباحث إلى عرض وتحليل الذاتي والموضوعي في إشكالية ابن خلدون ويعرض من خلال هذا الجزء الوعي الخلدوني الذي انصهر فيه الذاتي والموضوعي بشكل مأسوي. ثم يعرض بالتحليل لمقدمة ابن خلدون، ويرى أن الخلدونية ظلت مشروعا تحمله المقدمة دون أن يتحقق، ولازال الأمر كذلك إلى الآن. ثم ينتقل إلى البحث في تناقض المشروع الخلدوني وعوائقه الابستمولوجية، ويرى أن ابن خلدون وقع في تناقض مرده إلى المهمة المزدوجة التي ابتغاها من مشروعه، فهو يطمع من جهة إلى تفسير الظاهرة العمرانية ككل. ومن جهة ثانية يريد أن يصنع ضوابط للكتابة التاريخية. فهذه الطبيعة المزدوجة تجعله ينتمى إلى فلسفة التاريخ التأملية وإلى فلسفة التاريخ النقدية في آن واحد. وفي الجزء الثالث من البحث يعرض للخلدونية كعناوين لواقع نعيشه ولا نتحدث عنه ويرى أن ابن خلدون العظيم يحدثنا عما لم نعد بعد قادرين على الكلام فيه ويفضح أماننا واقعا لم نستطع بعد تغييره، وفيما يتعلق بما سكنت عنه الخلدونية، فهو إخفاق ابن

خلدون في رسم صورة المستقبل والاتجاه إلى الماضي، وفي النهاية ينتهي الباحث إلى أن في
الخلدونية مشروع يجب أن ننجزه، وان فيها ما يجب تجاوزه.

=====

عنوان المجلد: ابن خلدون والفكر العربي المعاصر

الناشر: الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٢

عنوان البحث: التوازن بين الفكر الديني والفكر العلمي عند ابن خلدون.

اسم الباحث: عبد المجيد مزيان

حجم البحث: ١٨ صفحة (قطع متوسط كبير) ص ص ٢٢٣ - ٢٤١

هذا البحث قدم لندوة " ابن خلدون والفكر العربي المعاصر " التي اقامتها المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم، في مدينة تونس ابريل ١٩٨٠.

في بداية هذه الدراسة، يحدد الباحث مجال هذه الدراسة باستبعاد تعرضها لتحليل
العلاقات بين التبعية السياسية أو التبعية الثقافية، واستبعاد تحليل الملابس المتعلقة بعالمية
الثقافة المسيطرة في عصر من العصور. بل المقصود هو دراسة إمكانية " معاصرة الفكر
الخلدوني " بمعنى صلاحية فكرة كمنطلق للبحث في عالما العربي الإسلامي بموضوعية
علمية حقيقية، والمقصود من عنوان البحث كما يحدد الباحث، أن التوازن يعني اعتناء ابن
خلدون بكل ميدان ثقافي بخصوصياته من دين وعلم وفلسفة.

ولفهم عملية توازن الفكر الخلدوني، يقدم الباحث في البداية لمحات سريعة لأهم
المحاولات التي قام بها المفكرون المسلمون من أجل الرقي بمعارفهم إلى مستوى الشمولية
الإنسانية في نظرة متناسقة مع مختلف المعارف التي ورثوها عن أسلافهم اليونان وذلك
بعرض المحاولات التوفيقية للكندي والفارابي وابن سينا، ثم عرض محاولات رفض توفيق
الأفكار الإسلامية مع الثقافات الأخرى، ومنهم الغزالي وابن تيمية، ثم يعرض لمحاولات التي
تقترب من العلوم الطبيعية منها إلى الفلسفة، وهي محاولات انفتحت على ميادين الفكر العالمي
ومنها ابن خلدون.

ثم يعرض الباحث لعملية التوازن الفكري والعلمي والدين عند ابن خلدون، فيتناول
نسبية المعارف الإنسانية عند ابن خلدون، ونظرته الإسلامية الوجدانية إلى الكون
والحياة. ويناقش البحث فكرة المادية التي حاول بعض الدارسين فرضها على الفكر الخلدوني
لإخلال التوازن لصالح الفكر المادي، وينتهي إلى أن ابن خلدون بقى متماسكا بروحانية نوعية

هي بالضبط تلك الروحانية الإسلامية التي تتصور الوجود في نظرة إجمالية انسجامية بين الله والطبيعة والإنسان ويرى الباحث أن هذه النظرة لم تحد من طموح ابن خلدون العلمي، ولم تمنعه من اكتشاف قوانين الطبيعة البشرية أو العمران البشري. وينتهي الباحث إلى أن علم العمران كان هو المصعد الذي رقى ابن خلدون إلى التوازن الفكري بين العلم والدين وهذا ما لم يوفق إليه إلا القليل من المفكرين المسلمين.

=====

عنوان البحث: تصنيف العلوم عند ابن خلدون

اسم الباحث: زينب رضوان

اسم الدورية: المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية، المجلد ٢٠، القاهرة ١٩٨٣

حجم البحث: ٤٤ صفحة / قطع متوسط من ص ١٣١ إلى ١٧٥.

تعتبر مشكلة تصنيف العلوم من المشكلات التي اهتم بها ابن خلدون، وهي دليل على موسوعيته وشمول فكره. وقد قدمت الباحثة تحليلاً وصفيًا لتصنيف العلوم كما جاءت في مقدمة ابن خلدون من الفصل الرابع المعنون "في اصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد" وحتى الفصل الثالث والعشرين بعنوان "في علم الكيمياء"

ويبدأ البحث بالتعريف بابن خلدون في تناول شخصيته والعصر الذي نشأ فيه وأهم المناصب السياسية التي تبوأها، وبناءه الفكري والعقلي، ورحلاته، ومراحل حياته المتطورة، ثم تعرض الباحثة إلى واقعية ابن خلدون، ومنهجيته العلمية التي استخدمها في تصنيف العلوم ثم بدأت في تقديم نظرية ابن خلدون في تصنيف العلوم، فتبدأ بالعلوم النقلية والواردة في المقدمة من الفصل الخامس وحتى الفصل الثالث عشر، وتعرض الباحثة لعلم قراءات القرآن الكريم، علم التفسير، علم الفقه، علم الفرائض، علم أصول الفقه، علم الكلام، علم التصرف، علم تعبیر الرؤيا ثم تنتقل الباحثة إلى تصنيف ابن خلدون للعلوم العقلية، والواردة في المقدمة من الفصل الرابع عشر وحتى الفصل الثالث والعشرين، وتعرض الباحثة في هذه الطائفة من العلوم للعلوم العددية، ثم العلوم الهندسية، علم المنطق، علم الطلسمات، علم الطب، لم الفلاحة، علم الإلهيات، علوم السحر والطلسمات، علم الكيمياء.

وتنتهي الباحثة إلى أن تصنيف العلوم الذي قدمه ابن خلدون في مقدمته هو دليل قاطع على العقل الموسوعي لابن خلدون وريادته في ميدان فلسفة العلوم، ولكن الباحثة لم تقدم تقويماً وافياً ونقداً لتصنيف العلوم عند ابن خلدون.

=====

عنوان الدراسة: ملامح التميز والموضوعية في كل من الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي ونظيره العربي الخلدوني.

المؤلف: محمود الذوايدي.

الناشر: مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد ١٢ سنة

١٩٨٩

حجم الدراسة: ٣٠ صفحة من القطع الكبيرة

تهدف هذه الدراسة لإلقاء الضوء والتحليل والنقد على طبيعة فكر علوم الإنسان والمجتمع في القديم والحديث، وذلك من خلال مقارنة الفكر الخلدوني في الحضارة العربية والإسلامية ومن جهة أخرى الحضارة الغربية المعاصرة فكر العلوم الاجتماعية والإنسانية. وهنا تنقسم الدراسة إلى عشر قضايا أساسية، قضية المعرفة الإنسانية ثم مصادر التمييز في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ثم أصول ومؤشرات الأزمة، ثم دور هذه العلوم في العالم الثالث في فهم الأزمة الخاصة بالعلوم الإنسانية. ثم عرض للظروف التاريخية والاجتماعية لأسس المعرفة الغربية من خلال سلطة السياسة، سلطة الكنيسة، الاكتشافات العلمية. ثم عرض لقضية جذور التميز الأيديولوجي في العلوم الاجتماعية الإنسانية، ثم الوضع الخاص للعلوم الاجتماعية والإنسانية ثم العقل الخلدوني والعقل الغربي، وهنا يعرض المؤلف للمفكرين الذي هاجموا فكر ابن خلدون واتهموه بالانفصام الفكري والتجاهل للظروف التاريخية والاجتماعية التي نشأ فيها ابن خلدون والفكر الخلدوني يعكسه من خلال الحكم المتحيز ضد فكر ابن خلدون ومقابله مع ذلك يؤكد المؤلف أن ابستمولوجية ابن خلدون المعرفية تختلف عن تلك التي تبناها رواد العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية منذ عصر كونت، فالروح الوضعية تنتكر أولاً تهتم بدراسة ظواهر ما وراء عالم المحسوسات. أما ابن خلدون فهو لا يقبل ذلك، بل هو يقر بأن الموجودات المحسوسة، موجودات ما وراء الحس ومن هذا المنطلق لم يغفل ابن خلدون هذه الأخيرة كما فعل الوضعيون المحدثون. ثم ينطلق المؤلف لقضية دراسة الإنسان ككائن مفكر أو كحيوان ويشير إلى أن دراسة العمران البشري تؤكد أن ابن خلدون يميل إلى تبني الحتمية الاجتماعية لتفسير الظواهر الاجتماعية، ولكنه من ناحية أخرى له

تصور البستمولوجي للإنسان يختلف كثيرا عن ذلك الذي يتبناه العقل المادي الوضعي، ثم ينتقل المؤلف لأنواع وأصناف المعرفة مقارنة الفكر الغربي بالفكر الخلدوني وغيرها في مجموعه من الأصناف المعرفية الغريزية، المعرفة الإنسانية، المعرفة السماوية، وهنا يؤكد الباحث على قول ابن خلدون بأن الإنسان المؤرخ في نظره يحتاج إلى مأخذ متعددة ومعارف متنوعة ويجب أن تتمثل هذه المعارف بالاعتدال أو كما يسميها اليوم بالحياد أو الموضوعية.

=====

عنوان البحث: السببية والحتمية عند ابن خلدون.

اسم الباحث: زاهد روسان.

المصدر: المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد ٣٧، شتاء ١٩٩٠، الكويت

حجم البحث: ٣٥ صفحة / قطع متوسط كبير من ص ٩٢ إلى ١٢٧

يقدم الباحث في هذا البحث تحليلا لمبدأ السببية والحتمية عند ابن خلدون، ويذهب الباحث إلى أن البحث المنهجي التاريخي قبل ابن خلدون كان غارقا في المثالية التاريخية، التي ترى المجتمع مظهرا ميتا فيزيقيا. ومع أن ابن خلدون قد استخدم مبدأي السببية والحتمية، وبدأ البحث في التاريخ لأول مرة مع ابن خلدون يتخذ صيغة صريحة ومتماكة، بفضل هذا المنهج العقلاني الواقعي الذي قدمه ابن خلدون.

ويبدأ الباحث في شرح موجز لمعاني السبب والعلّة في تاريخ الفكر الإنساني وفي لغة استشهاد بآراء المفكرين العرب والغويين، والفيلسوف اليوناني أرسطو وبعض فلاسفة أوروبا في العصر الحديث أمثال ديفيد هيوم، وكانط، وأوجست كونت، وجون ستيورت بيل، وكارل ماركس. ودوركايم، ثم ينتقل الباحث إلى عرض تصور ابن خلدون لمفهوم السببية ومنهج معرفة الأشياء والظواهر الاجتماعية، وهو التصور الذي هدى ابن خلدون في النهاية إلى اكتشاف علم جديد هو علم العمران.

ويرى أن أول ظهور لفكرة السببية لدى ابن خلدون نشأت من تقسيمه الواضح للعالم إلى عالم علوي ممتنع عن الإدراك العقلي المباشر، وعالم الطبيعة الخاضع لنفوذ العقل البشري وقدرته ورغم أن فكرة السببية هي فكرة عرفت جميع العصور، فإن إبداع ابن خلدون هو في تطبيقه للفكرة على التاريخ. وفي أنه تحقق من وجود ارتباط ضروري بين الظواهر الاجتماعية، ولا يمكن بدونها فهم المجتمع وتطوره. وقدم الباحث دلائل هذا المنهج العقلاني من خلال عرض لأهم الانتقادات التي قدمها ابن خلدون للمؤرخين من قبله، والأمثلة التي ساقها تدعيما لنظرته، والتي انتقد فيها التفسيرات الميتافيزيقية أو الخرافية أحيانا التي قدمها

بعض المؤرخين لتفسير بعض الحوادث التاريخية. ثم ينتقل الباحث إلى عرض طبيعة السببية عند ابن خلدون، ويذهب إلى أن ابن خلدون كان دائما يبحث عن مجموعة علل وليس علة واحدة لتفسير الظاهرة. وهو الأمر الذي جعل منهجه يمتاز بالطابع العلمي وتساقفه مع التصور الابستمولوجي والجدلي الحديث لمعنى السببية. ويذهب الباحث إلى أن مفهوم السببية عند ابن خلدون قد أفضى به إلى الحتمية، ويناقش الباحث هذا الرأي مع القائلين بنفي تهمة الحتمية عن ابن خلدون أمثال مهدي، وغاستون بوتول. ويقدم الباحث إثباتا لنظرته تحليليا لمجموعة القوانين التي قدمها ابن خلدون في العمران والدولة والتطور الحضاري.

=====

عنوان الدراسة: ابن خلدون وانسداد العرفان العربي في العهد الوسيط

المؤلف: بنسالم حميش

الناشر: المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد

٢١٢ سنة ١٩٩٦

حجم الدراسة: ١٥ صفحة الحجم الكبير

تتناول هذه الدراسة قضية مهمة من قضايا الفكر الخلدوني وتحاول الإجابة عن سؤال جوهري إلى أي مدى استوعب الوعي الإسلامي جدلية تاريخية على أنحاء تتجاوز العقوبة والمعاش إلى التنظير أو الفكر النسقي ولذلك تحاول الدراسة أن تفحص أصناف عرفانية جارية ومهيمنة في ضوء النقد الخلدوني ويمكن تحقيق ذلك في نظر المؤلف بناء على قضيتين أساسيتين.

أولا: تصدع الكلاميات والفلسفة. وهنا يشير ابن خلدون إلى إبطال الفلسفة وفساد المدنية الفاضلة، كما أنها لم تكن أحسن حظا في مجال المعرفة الخالصة، ويذهب ابن خلدون إلى حد الطعن في الكفاءة التي يعتقدها الفلاسفة إنها اختصاصهم أن تكون لهم إحاطة معرفية بأسس نظام الأشياء ويعارض الفلاسفة أيضا في تفسير مجموع الوجود ذلك لأن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى إدراكه بجملة روحانيا أو جسمانيا. أما عن نقد الميتافيزيقيا فأن ابن خلدون يصوغ أطروحة قد تذكرنا من وجوه عدة بفكره كانط الثابتة القائلة باستحالة تمكن العقل الإنساني من التوصل إلى إدراك معرفة الاستياء في ذاتها، معنى ذلك حسب ما يشير المؤلف إلى أن هناك عند ابن خلدون تأفف واقتصاد إزاء الكلاميات والفلسفة.

الدراسات الفلسفية

(٣) المقالات والكتب التي تحتوى على فصول

عن ابن خلون

عنوان الكتاب: تاريخ الفلسفة في الإسلام.

المؤلف: ث. ج. دى بور

المترجم: محمد عبد الهادي أبو ريذة

الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٨

الحجم: ٣٢٦ صفحة / قطع متوسط كبير.

يعتبر مؤلف الكتاب ث. ج. دى بور من أهم المستشرقين الذين قدموا صورة عادلة في دراستهم عن المجتمعات الشرقية والفكر الشرقى، ويعتبر تاريخ دى بور للفلسفة الإسلامية أحد المراجع التي تعتبر من أوائل المراجع التي يعود إليها المختصين في العلوم الانسانية والتاريخ بصفة خاصة، والمترجم لم يذكر العنوان الاصلى للكتاب ولم يقدم أى بيانات عن النسخة التي ترجم منها النص العربى.

الكتاب مقسم إلى ثمانية مباحث أساسية تتناول إسهامات الفلاسفة المسلمين، ودورهم في بناء الفلسفة الإسلامية، التي تجاوزت في بعض المجالات إسهامات الفلسفة اليونانية ويقدم المؤلف في الفصل الأول فلسفة الكندي ثم في الفصل الثاني يقدم فلسفة الفارابي، وفى الفصل الثالث يقدم فلسفة الغزالي، ثم في الفصل الرابع يقدم فلسفة ابن ماجة وابن طفيل وفى الفصل الخامس يقدم فلسفة ابن رشد وفى الفصل السادس يقدم فلسفة ابن خلدون ثم يقدم في الفصل السابع فلسفة إخوان الصفا وابن الهيثم وفى الفصل الثاني يقدم فلسفة ابن العربى.

والمبحث الخاص بفلسفة ابن خلدون يقع من صفحة ٢٢٥ إلى ٢٤٨. ويعرض فيها المؤلف حياة ابن خلدون ونشأته وأطوار حياته ومناصبه ورحلاته ويستعرض أهم المؤلفات التي قدمها ابن خلدون للفكر الإنسانى ثم يعرض المؤلف تحليلًا لمقدمة ابن خلدون وأهميتها ومنهجها ومكوناتها ثم يعرض لفلسفة ابن خلدون في إرساء قواعد المنهج العلمى في دراسة الأحداث التاريخية ثم يعرض المؤلف لإسهامات ابن خلدون في الفلسفة الاجتماعية ثم يعقد مقارنة بين المفكر الايطالى ميكافيلى صاحب كتاب الأمير والمنظر السياسى في مرحلة النهضة الأوروبية وبين الفكر السياسى لابن خلدون وينتهى دى بور من هذه المقارنة إلى تأكيد أن ابن خلدون هو أستاذ ميكافيلى الأول وينهى دى بور هذا المبحث بعرض لرأى ابن خلدون

في الفلسفة الواقعية والفلسفة الميتافيزيقية ويذهب إلى أن ابن خلدون اعتقد أن الفلسفة هي ما ينفع الناس ويعينهم على فهم حياتهم وأن الفلسفة الميتافيزيقية هي مفسدة للعقول لا طائل منها.

=====

عنوان الكتاب: تاريخ الفلسفة العربية، الجزء الثاني.

المؤلف: حنا الفاخوري، خليل الجسر.

الناشر: دار المعارف، بيروت، ١٩٥٨

الحجم: ٥١٩ صفحة / قطع متوسط كبير

هذا الكتاب في جزئية الأول والثاني من المراجع الهامة في تاريخ الفلسفة العربية، ويمتاز ايضا بتناوله الوافي للتيارات الفلسفية المختلفة والتحليل المفصل لاسهامات كل فيلسوف من الفلاسفة العرب. وفي هذا الجزء استعراض لتاريخ الفلسفة العربية عبر مختلف مراحل العصور الوسطى.

الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب يقدم المؤلف في الباب الأول العلاقة بين الفكر العربي والفكر اليوناني ومحاولة للإجابة على سؤال هل الفلسفة العربية تمثل نقلا حرفيا للفلسفة اليونانية ويذهب المؤلف إلى أن علاقة الفكر العربي بالفكر اليوناني كانت شهدت عدة تحولات يتناول المؤلفان تاريخ الفلسفة في المشرق العربي بإلقاء الضوء على فلسفة الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وفي الباب الثالث يعرض المؤلفان لتاريخ الفلسفة في المغرب العربي والأندلس لدراسة فلسفة التاريخ والاجتماع عند ابن خلدون وذلك من صفحة ٤٦٧ إلى ٥١٩. حيث يتناول المؤلفان نشأة ابن خلدون وسيرته وأهم أحداث حياته وتكوينه العلمي وأهم رحلاته وأهم المراحل في حياته ثم يعرض المؤلفان لوصف تحليلي لمقدمه ابن خلدون من حيث مكوناتها ومنهج ابن خلدون في تأليفها وتقسيمها ثم يعرض المؤلفان لفلسفة الاجتماع والعمران البشري من حيث الاجتماع العام وعلم الاجتماع الاقتصادي وعلم النفس الاجتماعي وفلسفة التاريخ وتجديده لمنهج دراسة الأحداث التاريخية ثم يقدمان عرض تحليليا لنظريات العصبية من حيث مفهوم ابن خلدون للعصبية ودورها في نشأة الدول والحضارات وقيام الملك والسلطان.

وينتهي الكتاب بمبحث يحدد موقع الفكر الخلدوني من الفكر الأوربي الحديث وذلك من خلال مقارنة فكر ابن خلدون بمفكرين مثل فيكو وميكافيلي وجان جاك روسو ونييتشه.

عنوان الرسالة: المنهج العلمي عند ابن خلدون، ماجستير،

اسم الباحث: زينب عبد المجيد محمد رضوان

مصدر الرسالة: جامعة عين شمس، كلية البنات، قسم الفلسفة، ١٩٧١

حجم الرسالة: ٢٣٥ صفحة / قطع كبير

هذا البحث هو محاولة لوصف وتحليل المنهج العلمي عند ابن خلدون، إثباتها زيادة هذا المفكر العربي في تأسيس أصول المنهج قبل عدة قرون من التأسيس الغربي لأصول المنهج العلمي على يد كلود برنار وفرانسيس بيكون. والرسالة مقسمة إلى بايين وعشرة فصول، ومقدمة وخاتمة، وقائمة بالمراجع.

في المقدمة يقدم الباحث إشكالية الدراسة وتسألاتها وافترضاها، ويعرض لحياة ابن خلدون والعصر الذي نشأ فيه ومراحل حياته وأطوارها. وفي الباب الأول بعنوان المنهج في العلوم الإنسانية، يستعرض الباحث في الفصل الأول معنى المنهج، وقواعده، وفي الفصل الثاني، يعرض للمنهج القياسي وشروطه وطبيعته وصورته اليونانية، وفي الفصل الثالث يعرض للمنهج القياسي الإسلامي واختلافه عن نظيره اليوناني، وفي الفصل الرابع يقدم المنهج التاريخي عند المسلمين، من خلال عرض لأهم إسهامات المؤرخين في هذا الموضوع، وفي الفصل الخامس يعرض للاتجاهات المنهجية عند ابن خلدون، وكيف استطاع ابن خلدون أن يضيف حلقة جديدة في السلسلة المتصلة للمنهج الحسي، وكيف استفاد من إسهامات علماء المسلمين الذين اهتموا بالتحقيق من صدق الأخبار واعتبروا الخبر الصادق هو ما جاء موافقاً لضرورة العقل أو الحس أو أخبار التواتر أو النص القاطع أو الإجماع القاطع.

وفي الباب الثاني بعنوان التطبيقات المنهجية لمقدمة ابن خلدون، يقدم في الفصل الأول. طبيعة التنظيم الاجتماعي عند ابن خلدون، والقواعد المنهجية التي وضعها للتوصل إلى القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية، وتركيزه على الملاحظة الحسية والخبرة الواقعية المدعمة بالأدلة العقلية وكيف أنه له السبق في مناداته باستقلال علم الاجتماع قبل أوجست كونت، وفي الفصل الثاني: يقدم الفكر السياسي عند ابن خلدون، وبراعة ابن خلدون في استخدام الموائمة المنهجية أي أنه استخدم لكل موقف ما يلائمه من التصور والمنهجي، وبناء عليه فإن نظريته في الدولة وأطوارها والعصبية تتمتع بعمومية مبنية على سلامة المنهج الذي طبقه ابن خلدون.

وفي الفصل الثالث يعرض الباحث للفكر الاقتصادي عند ابن خلدون، وفي الفصل الرابع يعرض لتصنيف العلوم عند ابن خلدون، وفي الفصل الخامس يعرض الباحث لتطبيقات المنهج التاريخي عند ابن خلدون، وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون أرس قواعد المنهج

العلمي في فهم مختلف الظواهر الإنسانية، وأن إسهاماته المنهجية، كان لها السبق في الوجود وفي الموضوع عن الإسهامات الغربية، ويؤخذ على ابن خلدون أنه لم يستطع تطبيق منهجه العلمي في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب... واكتفى بإيراد تحقيقات لبعض الوقائع التاريخية.

=====

عنوان الرسالة: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ماجستير،

اسم الباحث: زينب محمود خضير

مصدر الرسالة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الفلسفة، ١٩٧٣

حجم الرسالة: ٢١٨ صفحة / قطع كبير

تعتبر هذه الرسالة، من البحوث الهامة بموضوع فلسفة التاريخ، وأثر تطوير ابن خلدون لفلسفة لم تكن موجودة من قبله على التوصل إلى نتائج نظرية في ميدان السياسة والاقتصاد والاجتماع بصفة عامة. فالاستقرار الصحيح للتاريخ، يمر استقراء صحيحاً للأحداث التاريخية على اختلاف أنواعها. والرسالة مقسمة إلى ستة فصول، ومقدمة، وخاتمة، وقائمة بالمراجع العربية والأجنبية، وتعرض الباحثة في الفصل الأول، لحياة ابن خلدون، ونشأته والعصر الذي نشأ فيه وأهم المؤثرات الاجتماعية والفكرية عليه، وتقدم أهم المؤلفات التي كتبها ابن خلدون وعلاقة هذه المنتجات الفكرية بالسياق الزمني والمكاني والمرحلة العمرية التي كتب غيرها. وفي الفصل الثاني تتناول الباحثة بالتفصيل فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، من خلال دراسة منهج ابن خلدون التاريخي، ومدى نجاح ابن خلدون في تطبيق هذا المنهج في دراساته، وتعرض الباحثة في هذا الفصل وتفسير ابن خلدون لنشأة علم العمران البشري، ووعى ابن خلدون الكامل بأنه ينشئ على جديد غير مسبق. وفي الفصل الثالث، تقدم الباحثة نظرية تطور التاريخ عند ابن خلدون، فتتناول العوامل الاقتصادية والبيئية والدينية المؤثرة في سير التاريخ وتطوره ثم تتناول قانون الجبرية التاريخية، وقانون العلمية، وقانون التشابه، وقانون التباين، والذي استخدمها ابن خلدون لبناء نظريته في تطور التاريخ. وفي الرابع تقدم الباحثة نظرية ابن خلدون الاقتصادية، وأهمية العوامل الاقتصادية في تطور التاريخ، والقوانين التي يخضع لها التطور الاقتصادي، مثل قانون تقسيم العمل، ونظرية القيمة، ونظرية الأثمان، وعوامل الإنتاج، وتوزيع الثروة، وأثبتت الباحثة أسبقية ابن خلدون على آدم سميث في تأسيس المذهب الاقتصادي الحر، عندما أكد على ضرورة عدم تدخل الدولة في حرية السوق.

وفى الفصل الخامس تقدم الباحثة الفلسفة السياسية عند ابن خلدون، وتعريفه للعصبية، عناصر العصبية ودورها في التطور السياسي والاجتماعي. وفى الفصل السادس، تتناول مفهوم الدولة عند خلدون فتعرض لطبيعة الدولة عند ابن خلدون، وأطوارها، وأدوار تطورها، وضرورة وجودها.

وتنتهي الباحثة من أن تتناول فلسفة ابن خلدون بنظرة عصرية، يظهر إلى أي مدى استطاع ابن خلدون التوصل إلى نظريات ومنهجية علمية في دراسة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة وهو الأمر الذي يمثل "صدمة" للقراء الذين يذهبون إلى استحالة صدور هذه الفلسفة الأصلية عن مفكر عربي مثل ابن خلدون.

=====

عنوان الرسالة: المنهج التجريبي عند ابن خلدون، ماجستير،

اسم الباحث: محمود السعيد طه الكردي

مصدر الرسالة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الفلسفة، ١٩٧٤

حجم الرسالة: ٢٣٦ صفحة / قطع كبير

تعتبر هذه الرسالة من البحوث القليلة التي تركز على إشكالية المنهج عند ابن خلدون وهى تكتسب أهمية كبيرة للمتخصصين، وخاصة في علم الاجتماع، وللمهتمين بمشكلة أحقية ابن خلدون في نسبة علم الاجتماع نظرياً ومنهجياً إليه دون أوجست كونت. الرسالة مقسمة إلى ثلاثة أبواب، وتمهيد وخاتمة وقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

الباب الأول، مقسم إلى خمسة فصول تتناول نظرية ابن خلدون في البحث، يعرض الباحث في الفصل الأول تتناول النظرة الموضوعية في المنهج الخلدوني من خلال الاستقراء والسببية. وفى الفصل الثاني، تعرض لطريقة ابن خلدون في جمع الشواهد وفى الفصل الثالث، كيفية صياغة ابن خلدون للفروض العلمية، وفى الفصل الرابع يقدم الباحث أسلوب المقارنة الخلدونية. وفى الفصل الخامس يقدم أسلوب ابن خلدون في التطبيق وتحقيق الفروض. وفى الباب الثاني المقسم إلى أربعة فصول تتناول فيها المكانة الفكرية لابن خلدون بين غيره من العلماء. ففي الفصل الأول يتناول الباحث بالمقارنة المنهج العلمي الخلدوني ومنطق أرسطو، وفى الفصل الثاني يتناول موضوع منهجية ابن خلدون من مناهج البحث عند الفلاسفة العرب المسلمين، ثم في الفصل الثالث يعقد الباحث عدة مقارنات بين منهج ابن خلدون ومناهج البحث لدى كلاً من جاليليو، فرانسيس بيكون، ديكارت، عمانويل كانط، وفى نهاية هذا الباب تقدم

استخلاصاً وتقيماً للمنهج الخلدوني والتفكير العلمي المعاصر . وفي الباب الثالث المقسم إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول يقوم الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ابن خلدون عند دراسته لمختلف الظواهر الإنسانية باستخدام المنهج التجريبي. وفي الفصل الثاني يقدم مبحثاً في الوعي الكامل لابن خلدون وقدرته على التفرقة بين التاريخ كعلم والتاريخ كفلسفة. وفي الفصل الثالث يتناول بالبحث في تأسيس ابن خلدون لعلم الاجتماع.

وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون قد وضع أصولاً في المنهج العلمي سبق بمراحل ما قدمه فلاسفة أوربا في المنهج بداية من فرانسيس بيكون، وأن اتجاه ابن خلدون التجريبي، ومحاولته إخضاع العلوم الإنسانية لطريقة البحث التجريبي قد سبقت بمراحل محاولات رواد الاجتماع الغربيين، وهذا هو الأصل في عظمة مؤلفات ابن خلدون وفلسفته وسر بقاء تراثه.

=====

اسم الكتاب: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته

المؤلف: على الوردي

الناشر: الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ١٩٧٧

حجم الكتاب ٣٢١ صفحة من القطع المتوسط الكبير

يعتبر هذا الكتاب من الكتب المتميزة في موضوعها المتعلق بالمنطق الخلدوني، مقارنةً هذا المنطق بطائفة من المفكرين العرب، والفلاسفة المسلمين إلى جانب تناول الكتاب لتفاصيل ابن خلدون، من الداخل، وليس من الخارج – العوامل الخارجية التي شكلت شخصيته وهو اتجاه قلما نجده في الدراسات المختلفة عن ابن خلدون.

الكتاب مقسم إلى ثلاثة عشرة فصلاً بالإضافة إلى المقدمة وفهرس للأعلام، الكتب والمراجع، الفرق والقبائل والجماعات، والأماكن والبلدان. في الفصل الأول يقدم المؤلف وجهة نظره من المنطق الخلدوني، ويعقد مقارنة بين منطق ابن خلدون والمفكر الايطالي ميكيا فيلي. وفي الفصل الثاني يعرض لخصائص المنطق القديم، يقدم فيها موضوعات كصوريات المنطق وأسس المنطق الأرسطي ومبدأي السببية والماهية. وفي الفصل الثالث يقدم المنطق الأرسطي في الإسلام متتالاً طائفة من المفكرين المختلفين وفي نظرتهم كالجاحظ والغزالي وابن تيمية، ثم يعرض لعلاقة ابن خلدون بالمنطق الأرسطي متتالاً مبدأ السببية وكيفية استخدامه عند ابن خلدون، وكذلك مبدأ العقلانية، ثم يعقد مقارنة بين ابن خلدون وابن تيمية. وفي الفصل الرابع يقدم المؤلف أهم قوانين الفكر الذي استخدمها ابن خلدون في نظريته الاجتماعية والسياسية. وفي الفصل الخامس يقدم منطق ابن خلدون السياسي وآراءه في الملك

وقريش والخلافة الإسلامية، والعصبية، ثم يعرض في الفصل السادس لأهم التحليلات التي قدمت عن منطق السببية عند ابن خلدون، فتناول تحليلات طه حسين، شممت، جوتيه، إيف لاكوست، بوتول، ساطع الحصري. وفي الفصل السابع يعرض لأهم العوامل التي أثرت في تكوين نظرية ابن خلدون، وقسمها إلى عوامل داخلية خاصة بالطموحات الشخصية الخاصة بابن خلدون، وقوة العقلية، وذكاءه المتنوع، إلى جانب العوامل الخارجية الخاصة بنشأته وأصله ورحلاته. وفي الفصل الثامن، تحليلاً للأطوار النفسية التي مر بها ابن خلدون وتأثيرها الايجابي على الإنتاج الفكري الغزير والمتنوع، مستشهداً بآراء الكتاب الذين درسوا ابن خلدون من هذه الناحية، وفي الفصل التاسع يقدم المؤلف مقارنة واسعة بين ابن خلدون والفارابي، وابن سينا، وأخوان الصفا، وأبو حيان التوحيدي، وابن الهيثم وابن الخطيب وابن الغزالي والطرطوشي، وينتهي إلى أن ابن خلدون كان تركيباً مبدعاً من كل هؤلاء. في الفصل العاشر استعراض لموقف ابن خلدون من الفلسفة، إلى جانب عرض الآراء الفلسفية الشائعة في ذلك العصر. وفي الفصل الحادي عشر، يقدم المؤلف مبحثاً شيقاً يوازن فيه بين سلوك ابن خلدون ونظريته، ويختتم الكتاب بفصلين، يقدم في الأول مبحثاً في إسهام ابن خلدون في نشأة علم الاجتماع وينتهي إلى أن ابن خلدون أحق من كونت في اعتباره مؤسس علم الاجتماع. ثم يعرض في الفصل الأخير لمبحث خاص بمستقبل علم الاجتماع العربي، وضرورة العودة إلى مبادئ النظرية الاجتماعية الخلدونية وتطويرها لتأسيس علم اجتماع عربي بمعنى الكلمة.

=====

عنوان الرسالة: فلسفة القوة عند ابن خلدون، ماجستير،

اسم الباحث: مبارك قاسم صالح البطاطي

مصدر الرسالة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الفلسفة، ١٩٨٤

حجم الرسالة: ٢٣٠ صفحة / قطع كبير

تعتبر هذه الرسالة، من البحوث الهامة التي هدفت إلى تحليل الفلسفة السياسية عند ابن خلدون بالتركيز على فلسفة القوة، وعلى الرغم من انتماء الباحث إلى حقل الفلسفة، إلا أنه استطاع أن يقدم العديد من الارتباطات السوسيولوجية التي استخدمها ابن خلدون في دراسته للقوة

الرسالة عبارة عن ستة فصول، ومقدمة وخاتمة، وقائمة بالمراجع العربية والمراجع الأجنبية. في الفصل الأول، يقدم الباحث تحليلاً شاملاً لأر البيئة الاجتماعية والفكرية على ابن خلدون فيعرض لشخصيته وظروف نشأته وتكوينه العلمي، وطبيعة العصر الذي نشأ فيه ابن

خلدون، وحياته السياسية وأثرها على فكره، ثم يعرض للملامح العامة لعصر ابن خلدون، والاتجاه الفكري، والإنتاج الفكري المعروف.. وفي الفصل الثاني الذي يعتبر مقدمة للفصل الذي يليه، يقدم الباحث مفهوم القوة في الدولة الإسلامية منذ نشأتها من خلال عرض المفهوم عند عدد من المفكرين المسلمين. وفي الفصل الثالث، يعرض الباحث كمفهوم العصبية باعتباره أساس مفهوم القوة عند ابن خلدون فيقدم تعريف ابن خلدون للعصبية، وروابطها، وعلاقة العصبية بالبداءة والحضارة ووجودها كقوة سياسية وفي الفصل الرابع يقدم الباحث نظرية ابن خلدون في ارتباط الدين والاقتصاد بالقوة. وفي الفصل الخامس يقدم الباحث نظرية القوة عند ابن خلدون ودورها في قيام الدولة. وذلك من خلال تعريف الدولة، وأنواع الحكم، وأطوار الدولة المختلفة ن وعمر الدولة، وازدهار الدولة ومظاهر الخلل الذي يعتورها وأسبابه. وفي الفصل السادس يقدم الباحث، عدداً من النظريات المفسرة للقوة في الفكر الحديث والمعاصر في أوروبا، ومكانة ابن خلدون بين هذه النظريات، وذلك من خلال استعراض إسهام هذه النظريات في ثلاث موضوعات أساسية هي مبحث القوة كأساس قيام الدولة، ومبحث القوة كأساس للتغير الثوري للمجتمع ومبحث القوة والقيم الأخلاقية.

وينتهي الباحث إلى أن ابن خلدون قدم نظريات في القوة والعصبية والدولة قد سبقت بكثير الإسهامات الرائدة في الفكر السياسي الأوروبي، بل أن بعض نظرياته قد تتفوق على بعض هذه النظريات، ففي نظرية ميكيا فيلى نجد على سبيل المثال فصل بين القيم السياسية كضرورة لقوة واستمرار بقاءها، بينما نجد أن ابن خلدون يذهب إلى أن الأخلاق السياسية هي من أهم عناصر الدولة.

=====

عنوان الكتاب: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون .

المؤلف: عند الغنى مغربي

المترجم: محمد الشريف بن دالي حسين .

دار النشر: المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٦ .

الحجم: ٢٢٦ / قطع متوسط

النص الأصلي لهذا الكتاب باللغة الفرنسية، ولم يذكر المترجم في النسخة المترجمة العنوان الأصلي للكتاب، والكتاب محاولة لاظهار الاتجاهات الانثروبولوجية والسوسيولوجية والتربوية في فكر ابن خلدون من خلال تحليل مقدمه ابن خلدون .

الكتاب مقسم إلى ثمانية مباحث رئيسية ومقدمه، وفهرس أسماء وموضوعات، في المبحث الأول يقدم المؤلف ابن خلدون الإنسان، نشأته، وتكوينه العلمي، والأدوار السياسية والتربوية التي قام بها خلال مشوار حياته، ورحلاته إلى مختلف البلاد الإسلامية . مع تحليل للعصر الذي ظهر فيه . وفي المبحث الثاني يقدم المؤلف داسه مستفيضة لطبيعة الدراسات التاريخية قبل ابن خلدون، وأهم الانتقادات التي وجهها ابن خلدون لهذه الدراسات، ثم ينتقل إلى منظور ابن خلدون في دراسة التاريخ . واختلافه الجذري عن المحاولات السابقة، باتجاهه الواقعي والمنطقي في تفسير الأحداث التاريخية . والابتعاد على أخطاء المؤرخين المختلفة . وفي المبحث الثالث يعرض المؤلف لإشكالية أسبقية ابن خلدون في ظهور ونشأة علم الاجتماع، محالاً نظرية ابن خلدون في العمران البشري، والدوافع التي أدت إلى نشأة هذا العلم الجديد عنده وفي المبحث الرابع يقدم المؤلف إثباتاً لأسبقية ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع إلى مقارنة فكر ابن خلدون الاجتماعي بالفكر الاجتماعي عند بعض رواد هذا الفكر في أوروبا للتركيز على جان جاك روسو، وإميل دوركايم، وأوجست كونت .

وفي المبحث الخامس يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون في البداوة، ثم في المبحث السادس يعرض لمفهوم العصبية عند ابن خلدون ودورها في نشأة الدولة، وفي المبحث السابع تحليل لمفهوم الحضارة عند ابن خلدون، وأسباب نشأة الحضارة، وازدهارها، وعوامل تدهورها وانحطاطها . وفي المبحث الثامن يقدم المؤلف إسهامات ابن خلدون في النظرية السوسيولوجية بصفة عامة، وينتهي بتقديم الاتجاهات التربوية في فكر ابن خلدون . ويؤكد المؤلف في نهاية الكتاب أن ابن خلدون هو عالم شامل يدرس في العلوم الإنسانية بالمعنى الحديث للكلمة، وإنه انفرد عن المفكرين الغربيين، وأسلوب ومنهج يدرس الظاهرة من كافة جوانبها، وهو بذلك يقدم دعوته إلى الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلماء التربية لإعادة النظر في إسهامات ابن خلدون في هذه المجالات، أعادة قراءة ابن خلدون مرة أخرى قراءة علمية، انطلاقاً من قاعدة ابن خلدون لتأسيس علم إنساني يرتبط بالبيئة العربية .

=====

عنوان الكتاب: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظريه

أسم المؤلف: مصطفى الشكعة .

الناشر: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٨٦

حجم الكتاب: ١٩١ صفحة / قطع متوسط كبير .

يقدم هذا الكتاب تحليلا واسع النظرية ابن خلدون الاجتماعية والسياسية منها على وجه الخصوص . واستخلاص الأسس الإسلامية التي قامت عليها نظرياته . وذلك في مقابل الدراسات العديدة التي قام بها كتاب روس لاستنباط أسس ومبادئ النظرية المادية التاريخية من نظريات ابن خلدون الاجتماعية .

ينقسم الكتاب إلى تسعة أبواب، يتناول المؤلف في الباب الأول ملامح شخصية ابن خلدون ونشأته العلمية والظروف التاريخية التي نساها " ثم يقدم وصفا تحليليا لقدمه ابن خلدون، وحدد المنهج الذي سار عليه ابن خلدون في تأليف المقدمة . ثم تناول في مبحث خاصة علاقة ابن خلدون عنصر من خلال استعراض أحداث رحلته إلى مصر، وفي الباب الثاني يقدم المؤلف تصور ابن خلدون لعلم التاريخ، ومدى اختلاف منهج ابن خلدون في دراسة الظواهر التاريخية عن السابقين من المؤرخين وأثر علم التاريخ الخلدوني في نظرية العمران، وحاول المؤلف في هذا الباب البرهنة على أن منهج ابن خلدون التاريخي وتجديده لأسس هذا المنهج هو أساس نشأة علم العمران عند ابن خلدون، وفي الباب الثالث يقدم المؤلف عرضا لنظرية العمران البشري والاجتماع الإنساني في حاله البداوة وحاله الحضرة، ولنظريته في التعليم والتعلم، وتصنيفه للعلوم والصنائع . وفي الباب الرابع يقدم المؤلف تحليلا لنظرية العمران، ويعرض للأسس الإسلامية في هذه النظرية، خلال استعراض ملامح المجتمع الإسلامي في نظرية ابن خلدون . وفي الباب الخامس، يتناول المؤلف مشكله الإمامة وموقف ابن خلدون من قضية الإمامة وشروطها وولاية العهد، وعلاقة هذه القضايا بمفهوم العصبيية عند ابن خلدون، وفي الباب السادس يقدم المؤلف بالتفصيل نظرية العصبيية عند ابن خلدون ومفهوم الدولة، وأسباب تطورها وأطوارها، وازدهار الحضارة وتدهورها . وفي الباب السابع، يتناول المؤلف موقف ابن خلدون من العرب . ثم يعرض في الباب الثامن، لأهم الدراسات الفرنسية التي تناولت أعمال ابن خلدون بالنقد والدراسة، ثم يعرض في الباب الأخير طائفة من التطبيقات المعاصرة لبعض نظريات ابن خلدون .

عنوان الرسالة: الأسس الفلسفية والمنهجية عند ابن خلدون في علم التاريخ
والاجتماع والنفوس والتربية - دراسة مقارنة في فلسفة العلوم
-، دكتوراة .

اسم الباحث: عبد الفتاح محمد العيسوي ١٩٩٠
مصدر الرسالة: جامعة الزقازيق، فرع بنها، كلية الآداب، قسم الفلسفة،
حجم الرسالة: ٢٦١ قطع كبير

هذه الرسالة تهتم في المقام الأول بفلسفة التربية عند ابن خلدون، ويظهر ذلك من التساؤلات التي حددها الباحث التي حاول الإجابة عليها خلال بحثه، ويتبع الباحث المنهج المقارن بين الفكر الحديث والفكر الخلدوني، إلى جانب منهج تحليلي يقوم على أساس تحليل نص المقدمة، ومنهج تفسيري وهذه المناهج أو الأساليب المنهجية يضمها جميعاً إطار نقدي .

الرسالة مقسمة إلى ثمانية فصول وقائمة مراجع، عربية وأجنبية، في الفصل الأول يعرض لإشكالية الدراسة أهدافها، ونبذة تاريخية عن ابن خلدون تتضمن حياته ونشأته، وسمات شخصية ابن خلدون ومكانته العلمية، وفي الفصول التالية يحاول الإجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة وهو: هل أدرك ابن خلدون التصورات والمفاهيم التي تعد أساساً لنشأة علم النفس والتربية كما وضع أسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري؟ فيتناول للإجابة على ذلك في الفصل الثاني مفهوم المنطق ومناهج البحث في الفكر الخلدوني، وفي الفصل الثالث يعرض للأسس الفلسفية والمنهجية في علمي التاريخ والاجتماع الخلدونيين . وفي الفصل الرابع يعرض لمعالم علم النفس المهني في الفكر الخلدوني، وفي الفصل الخامس يعرض لمكانه التربية في فكر ابن خلدون، ومدى اهتمامه بتربية النشء في عصره، والأصول المنهجية في الفكر التربوي عند ابن خلدون، وفي الفصل السادس يحاول الإجابة على تساؤل إلى أي مدى يصلح الفكر الخلدوني التربوي للتطبيق في العصر الحديث، ويقدم سبل تنمية ملكه التعلم عند ابن خلدون، وفي الفصل السابع يقدم لأهمية وقيمة الرحلات التعليمية في الفكر التربوي الخلدوني . وأهم الأهداف التربوية التي كان يسعى ابن خلدون إلى تحقيقها، وفي الفصل الثامن الذي خصصه الباحث لعرض نتائج الدراسة، ينتهي إلى أن ابن خلدون كان على وعى بالمفاهيم الأساسية في ميدان التربية كالمنهج والنشاط والأهداف والوسائل، طبيعة الإنسان والتعليم والثواب والعقاب ... الخ وأنه كان يمثل منهجاً وسطاً بين المذهب الحسي والذهب العقلي، وأنه نجح في تصوير العمليات العقلية المعقدة، وهي تكوين التصورات والتجريد، وأنه كان رائداً في تجديد عام التاريخ كفلسفة ومنهج، وكان له دور تأسيس في

فلسفة التربية، تحتاج إلى دراسات معاصرة تحتاج إلى دراسات معاصرة، لانطلاق منها لتقديم فلسفة تربية عربية، تناسب البيئة الثقافية والاجتماعية العربية .

=====

عنوان الرسالة: مفهوم الملكية وتوزيع التراث بين ابن تيمية وابن خلدون، ماجستير

اسم الباحث: صلاح عثمان عطا الله .

مصدر الرسالة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الفلسفة، ١٩٩٤

حجم الرسالة: ٢٠٣ صفحة / قطع كبير .

الرسالة، من البحوث الهامة التي تدرس مفهوم الملكية ومفهوم توزيع الثروة في الدولة الإسلامية، وذلك من خلال المفكر الإسلامي عبد الرحمن ابن خلدون، والفقيه الإسلامي ابن تيمية، واختيار الباحث لدراسة كلا من المفكرين، ينطلق من أن كليهما قد قدم نظرية في الدولة ومجالها ودورها في النشاط الاقتصادي . والرسالة، مقسمة إلى ستة فصول، ومقدمة، وخاتمة، وقائمة بالمراجع العربية والأجنبية، في الفصل الأول يتناول مفهوم الملكية عند المذهب الحنبلي — مذهب ابن تيمية — ومفهوم الملكية عند المذهب المالكي — مذهب ابن خلدون — ثم يتناول مفهوم توزيع الثروات عند المذهب الحنبلي ومفهوم عند المذهب المالكي . وفي الفصل الثاني، يعرض لمفهوم الملكية عند ابن تيمية فيتناول منهج ابن تيمية، وموقفه من الملكية الفردية، والملكية الجماعية . وحدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وفي الفصل الثالث ينتقل إلى ابن خلدون فيعرض لنظريته في دراسة الظواهر الاقتصادية، والمنهج الذي استخدمه ابن خلدون القائم على الاستقراء في دراسة علاقة الدولة بالأفراد في نشاطهم الاقتصادي، وموقفه من قضية حرية التجارة، وحرية التصرف في الملكيات، وعلاقة الدولة بحقوق الملكية الفردية، وطبيعة العمل عند ابن خلدون، وطبيعة الملكية العامة والملكية الفردية . وفي الفصل الرابع يقدم نظريته توزيع الثروة عند ابن تيمية وعلاقة الأفراد بالدولة في المسائل المالية، وفي الفصل الخامس يقدم نظرية ابن خلدون في توزيع الندوات والحجج العقلية التي اعتمد عليها ابن خلدون في تحديد مفهوم المالية العامة للدولة وحدود تدخل الدولة في الشؤون المالية . وفي الفصل السادس يقدم الباحث دراسة مقارنة استخلصها من نتائج الفصول السابقة حول مفهوم الملكية ومفهوم توزيع الثروات عند كل من ابن تيمية وابن خلدون .

وينتهي الباحث إلى أن تيمية يرى أن الدولة تملك سلطة حفظ التوازن الاقتصادي وحركة السوق، بينما يذهب ابن خلدون إلى أن الدولة يجب ألا تتدخل في حركة السوق، ويكون دورها مقتصرًا على حماية الملكية، وانتهى الباحث إلى أن كلا منها قد اتفقا على المعايير الإسلامية المتبعة في توزيع الثروات، وانفرد ابن خلدون بأنه استطاع أن يتناول مفهوم توزيع الثروات من وجهه واقعية ملموسة ومدعومة بالشواهد، ونجح إلى حد كبير في التوصل إلى تحديد علاقة معيار التوزيع، بالمرحلة التي تمر بها الدولة، من حيث القوة السياسية والاقتصادية ومرحلتها من حيث الازدهار أو التدهور .

=====

عنوان الكتاب: التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون

المؤلف: عبد الحليم عويس .

الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، سلسله كتاب الأمة،

العدد ٥٠، قطر، ١٩٩٦

حجم الكتاب: ١٤٢ صفحة / قطع متوسط صغير .

هذا الكتاب هو محاولة للتعرف على التراث الإسلامي وأعلامه من خلال قراءة ذاتية خاصة بالبيئة الإسلامية، وليس من خلال فكر الآخر وأبجديته ومناهجه . والكتاب مقسم إلى ثمانية مباحث وتقديم بقلم عمر عبيد حسنه، وتوطئه، وفهرس موضوعات . في توطئه المؤلف يقدم للآراء العربية والغربية التي حاولت تجريد ابن خلدون من ريادته، وكذلك آراء كبار الفلاسفة والمؤرخين المنصفين في فكر ابن خلدون . ثم ينتقل المؤلف إلى المبحث الأول محاولاً تأكيد أن ابن خلدون بنته حضارته .. وليس ثمرة عصره فقط، وفي المبحث الثاني، يستعرض المؤلف طرائق البحث التاريخي قبل ابن خلدون، من خلال استعراض طرائق البحث التاريخي عند ابن إسحاق والطبري وابن الكلى، ومحمد بن عمر الواقدي، والمسعودي والطبرطوش . وفي المباحث الثالث يقدم المؤلف نماذج لأخطاء وقع فيها المؤرخون بتأثير المناهج النقلية، وفي المبحث الرابع يعرض المؤلف للأصول الإسلامية لنظرية ابن خلدون، وذلك بعرض المستخلص من نظريات ابن خلدون ثم عرضها على نصوص من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، لإثبات أن هذه النظريات ترجع إلى جذور إسلامية، وفي المبحث الخامس يعرض ابن خلدون للنظرة الخلدونية الإسلامية للعمران البشرى . وذلك بربط عناصر النظرية الخلدونية بعناصر المجتمع الإسلامي، ثم يقدم المؤلف عرضاً وصيفاً لمقدمة ابن خلدون، ومكوناتها . وفي المبحث السادس يعرض المؤلف لمنهجية ابن خلدون محاولاً نقد عدداً من الدراسات التي

هدفت إلى تجريد ابن خلدون من إيمانه، وتأكيد فلسفيه المادية التاريخية . بنزع الجمل من سياقها، وذلك بالتركيز على دراسات " مهدي عامل " وسالم حميش . وفي المبحث السابع، يقدم المؤلف ابن خلدون بوصفه رائد التفسير العلمي للتاريخ، ويذهب إلى أن ابن خلدون استطاع أن يقدم رؤية تنظيرية لتفسير التاريخ على أساس عوامل متنوعة، ولكنه لم يستطع لأن يقدم لنا دراسة تاريخية تطبيقية . ويذهب إلى أن العصور التي تلت عصر ابن خلدون كانت تمثل قمة الانحطاط والجهود الفكرية، الأمر الذي أدى إلى عدم تواصل البحث التاريخي وفقا للرؤية التنظيرية الجديدة . وفي المبحث الأخير يتناول المؤلف الفكر الخلدوني في العصبية والفردية، وينتهي المؤلف إلى أن عبد الرحمن بن خلدون، هو ابن ثقافته الإسلامية وابن عصره تماما، حيث قادت التناقضات، والمدافعات، والاضطرابات إلى التحول من الصورة إلى الحقيقة من السياسة إلى الثقافة، ودراسة الأسباب وتعليل الظواهر والسنن التي تكمن وراء الحركة التاريخية .

=====

عنوان الكتاب: هل انتهت أسطورة ابن خلدون ؟ جدل ساخن بين الأكاديميين والمفكرين العرب .

المؤلف: محمود إسماعيل .

الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠

حجم الكتاب: ٣٣٥ صفحة / قطع متوسط كبير .

قدم المؤلف كتابا بعنوان " نهاية أسطورة " عرض فيه باستخدام منهجا نقدياً لفكر ابن خلدون وقدم آراء مثلث في تلك الفترة سباحة ضد التيار الفكر الاحتفالي بابن خلدون، وقد كانت ردود الفعل على هذا الكتاب شديدة وواسعة النطاق، مما دفع المؤلف إلى تمثل هذه الردود، والرد عليها في هذا المؤلف . واستخدام المؤلف تقسيماً يتفق مع مقتضى الحال، فعمد إلى التقسيم الجغرافي لردود الأفعال حول " نهاية أسطورة " نتناول موقف الأكاديميين والمفكرين في عدد من الأقطار العربية ثم داخل كل قسم فصل بين آراء المعارضين، وآراء المؤيدين أو المتحفظين .

في القسم الأول يعرض المؤلف في الفصل " أ " آراء المعارضين من المفكرين والأكاديميين المصريين، فيعرض لآراء حسن الساعاتي، وعاطف العراقي، وزينب الخضير، وينهض أساس المعارضة عند هؤلاء المفكرين على: (١) أن فلسفه ابن خلدون تختلف في أوجه كثيرة

عن فلسفه إخوان الصفا (٢) أن منهجيته ابن خلدون القاعة على الملاحظة العيانية، لا نجد لها نظيرا في وسائل إخوان الصفا (٣) إن إخوان الصفا إذا كانوا أصحاب الأفكار التي ادعاها ابن خلدون فلماذا خضيت عن الباحثين كل هذا الوقت . ثم يتعرض المؤلف أراء محمد إبراهيم الفيومي، الطاهر مكي، مديحه الصفتي، محمد بريري، ثم يعرض المؤلف للرد على هذه المعارضات الفكرية، ولكن ينشغل بصورة اكبر بالردود الشكلية، والشخصية في بعض الأحيان . ثم يستعرض المؤلف طائفة من الآراء المؤيدة والمتحفظة، والواضح أن الآراء المؤيدة والمحافظة، والواضح أن الآراء المؤيدة والمحافظة، قد استشارهم كتاب " نهاية أسطورة " من ناحيتين: الأولى الرغبة في الخروج من المناخ الاحتفالي بفكر ابن خلدون، وهي رغبة مشروعه ومطلوبة . والثانية: هو التناقضات الظاهرة بين كتابه

" المقدمة " وكتابه " كتاب العبر " وهي تناقضات لبست بجديدة فقد تعرض لها العديد من الباحثين، وسوف يجد القارئ في هذه الببليوجرافيا طائفة من هذه الدراسات . وفي القسم الثاني يعرض المؤلف لموقف الأكاديميين والمفكرين في تونس من كتاب "نهاية " أسطورة " والغالب على الآراء التونسية الرفض العصبي لأفكار محمود إسماعيل، وبعض الآراء — ذات الطابع النقدي أساسا — التي تقر بعض أفكار محمود إسماعيل حول القضية . ثم يعرض في القسم الثالث

=====

عنوان البحث: Economics of Ibn khaldun revisited

اسم الباحث: Soofi. Abdol

المصدر: (History of political Economy V.27 (Summer,1995

United States

حجم البحث: ١٧ صفحة من ٣٨٧ إلى ٤٠٤

الموقع على شبكه الانترنت: http: llfirstsearch. oclc, org / FUNC / GROUP.

أكثر الدراسات التي تناولت نظريات ابن خلدون الاقتصادية، كانت من نصيف الباحثين ذوى التوجه الماركسي، من أجل إيجاد علاقة وطيدة بين نظريه ماركس ونظرية ابن خلدون الاقتصادية، ثم بعد ذلك تعددت الدراسات من مختلف التوجهات النظرية لدراسة هذا الجانب في فكر ابن خلدون، في هذا البحث، يحاول المؤلف دراسة ومناقشة ملامح علم

الاقتصاد لدى عبد الرحمن ابن خلدون التونسي، الذي يصفه بأنه، الدبلوماسي القانوني والمؤرخ والسياسي، وعالم الاجتماع والاقتصادي الكبير في العصور الوسطى. ويذهب الكاتب إلى أن الفكر الاقتصادي الخلدوني، يتضمن نظريات التوزيع، والنمو والتنمية الاقتصادية، القيمة، نظرية الأثمان، المالية، والمالية العامة والتضخم، دورات العمل، الأجور، الأرباح التجارية، وقد تناول ابن خلدون كل هذه المفاهيم التي تشكل أساس علم الاقتصاد كما نعرفه الآن. يرى الكاتب أن أعمال ابن خلدون في الميدان الاقتصادي تتصل بتلك الأعمال. التي قدمها فلاسفة اليونان. وكما أنها ترتبط بصورة أكبر بالفكر الاقتصادي الغربي، حيث أن كثيرا من كتاب الغرب الاقتصاديين في العصر الحديث استطاعوا أن يعيدوا اكتشاف أفكار ابن خلدون .

ومن المسلم به أن اكتشاف ابن خلدون للحقائق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية . قد شيد بناء فوقيا، منطقي ومتماسك .

=====

عنوان البحث: توينبي وابن خلدون Toynbee and Ibn Khaldun

اسم الباحث: روبرت إروين Robert Irwin

المصدر: kingdom Middle Eastern Studies, V. 33 (July, 97), united

حجم البحث: ١٨ صفحة من ص ٤٦١ إلى ٤٧٩

الموقع على شبكة الانترنت: http://listsearch.oclc.org/FUNC/ GROUP

يعتبر أرنولد توينبي (١٨٨٩ — ١٩٧٥) من أكثر المؤرخين في العصر الحديث اهتماما بفلسفة التاريخ الخلدونية، وهناك شواهد كثيرة تدل على التأثير الكبير لأفكار ابن خلدون في أعمال توينبي التاريخية،

وفى هذا المقال العلمي، يحاول الكاتب، تحليل العلاقة بين دراسة التاريخ عند أرنولد توينبي وبين " مقدمة " فيلسوف شمال أفريقيا المؤرخ ابن خلدون . وهذه " المقدمة " التي تمثل بحثا نظريا في قوانين التاريخ . ويرى الكاتب أن هذا التحليل، يمكن أن يزودنا ببنية تفسيرية منعكسة على مختلف القضايا الهامة في التاريخ الإسلامي .

ويتساءل الكاتب في هذا البحث عن وجود علاقة بين الدول البدوية ودول الرقيق " المماليك " والعلاقة بين الثقافة البدوية، وأسباب الغزوات البدوية في المجتمعات المستقرة

ومازال كان هناك عصر انحلال حتمي الوجود لآبد وأن يصيب السلالات الحاكمة ذات الأصل البدوي والعلاقة بين نظم دولة الرقيق الممالك والأترك والحكام البدو .
من خلال هذه التساؤلات يحاول الكاتب دراسة العلاقة بين توينبي وابن خلدون، ويذهب إلى أن هذه العلاقة، هي معقدة بعض الشيء . وذلك بسبب التأثير الكبير لابن خلدون على توينبي، فمن المعلوم أن توينبي يعتبر ابن خلدون واحد من المفكرين العظماء على مر العصور ويرى الكاتب أنه لآبد من إزالة هذا التعقيد، بضرورة مراعاة ما قاله توينبي، ومقاله ابن خلدون، والتركيز على ما قاله ابن خلدون تحديداً . كما لآبد من التعرف على حدود اتفاق توينبي مع أفكار ابن خلدون، والتعرف على المصادر البديلة التي توسطت أو كانت بديلاً، للخلونية الظاهرة في رؤية توينبي للتاريخ .

=====

عنوان البحث: Ibn Khaldun on economic Transfor mation

اسم البحث: weiss, Dieter

المصدر: Interna tional Journal of Middle East studies, V. 27 (Feb, 1995) united Kingdom.

حجم البحث: ٨ صفحات من ص ٢٩ إلى ٣٧ .

الموقع على شبكة الانترنت: http: II firstsearch. oclc. org/ FUNC / GROUP .

هذا البحث هو محاولة لاستحضار أفكار ابن خلدون الاقتصادية لفهم وتفسير حاله المجتمعات العربية المعاصرة . فالباحث، يذهب إلى أن مختلف البلدان العربية تبحث عن استراتيجيات توازر وتدعم التغير الاجتماعي والاقتصادي في هذه البلدان، وان ذلك الوضع، ربما يكون محفزاً للاهتمام بوجهات نظر العالم العربي الكبير ابن خلدون .
ويذهب الباحث إلى أن ابن خلدون فيما بين عام ١٣٧٥، ١٣٧٨ استطاع أن يكتب مؤلفه في تاريخ العالم " كتاب العبر " الذي من خلاله حاول ابن خلدون أن يلخص خبرته التاريخية في نظام من القوانين العلمية يحدد نشأة وانهيار النظم الاجتماعية .
ولتفسير نماذج التغير التاريخي .

ويرى الباحث أن المفهوم المحوري في نظرية ابن خلدون الاجتماعية هو مفهوم العصبية " asabiyya " الذي ترجم على أنه شعور الجماعة بالتماسك الاجتماعي . واليوم فان هذا المفهوم يمكن تطبيقه في مجال التنمية الاقتصادية . بحيث يمكن القول أن العصبية هي مركب من تعهد القادة بأحداث التنمية مع وجود دافعية شعبية قوية للإنجاز .

ويستخلص الباحث في النهاية إلى أن النجاح أو الفشل في استراتيجيات التنمية خلال الأربعة عقود الماضية، كان مرتبطاً ومحدداً بهذين العاملين، اللذان يشكلان التركيب العصبي المعاصر للبلدان العربية . أكثر من ارتباطها بالمقولات الاقتصادية التقليدية مثل رأس المال، المصادر الطبيعية، والعمالة غير الماهرة .
والواضح أن الباحث، لم يفرق بين " مقدمه " ابن خلدون وكتاب العبر، حيث أن معظم أفكار ابن خلدون في الاجتماع الاقتصادي كانت متضمنة في مقدمته، وليس في كتاب العبر .

=====

**عنوان الرسالة: Giambattista Vico and The Emergence of
Historical
Consciousness (Ibn Khaldun) , PH. D**

اسم الباحث: Seidel , Bradley Nelson.

المصدر: Marquette University , 1996

الموقع على شبكه الانترنت: http://firstsearch.oclc.org/FUNC/
GROUP

هذه الرسالة هي محاولة تاريخية وفلسفية، لدراسة الوعي التاريخي، لدى فيكو، وتأثير ابن خلدون على أفكار فيكو . ويفترض الباحث أن الرؤية التي مكنت فيكو لاكتشاف الحقائق التاريخية، لم تكن جزءاً من الرؤية الإنسانية قبل عصره، ومن خلال بحثه في تطور التفكير حول التاريخ . استعرض الباحث هذا التطور عند علماء الأساطير، والفلاسفة والمؤرخين وعلماء اللاهوت، ولم يجد الباحث تعبيراً عن الوعي التاريخي في الغرب حتى قدم فيكو، هذا المصطلح . وفي الجانب الفلسفي من هذا البحث . يستعرض الفلسفة التاريخية لابن خلدون، ويذهب الباحث إلى أن " مقدمه ابن خلدون " تكشف من خلال عرضها لأخطاء المؤرخين قبل ابن خلدون عن قانون تفسيري للكشف عن هذه الأخطاء . فالمؤرخين عجزوا عن إدراك كيف تتغير الأزمنة، وبمجرد إدراك آلية التغير هذه استطاع ابن خلدون أن يقدم نموذج تفسيري، ومعياري للحقيقة التاريخية . وتحريروا هذا العلم . الذي يمكن تسميته علم الثقافة، وهو علم ذو محتوى فلسفي . ويرى الباحث أن فيكو قد اتبع هذا النموذج بشكل تام . فبعد أن قدم فيكو نظريته القانون الطبيعي السائدة في القرن السابع عشر " التي تماثل أول خطوات النهج الخلدوني " استطاع أن يكشف عن فلسفه التاريخ، بالربط بين التفسيرات التاريخية والنظرة

الفلسفية، وهذا المنطق التأويلي للتاريخ هو ما اعتمد عليه من قبل ابن خلدون في الخروج من دائرة الوصف التاريخي إلى رحاب التفسير التاريخي للأحداث .
ويرى الباحث أن ابن خلدون وفيكو هما النموذجين الأكثر تأثيراً في بلورة فلسفه التاريخ، كما أوضح تأثر فيكو بفلسفه ابن خلدون للتاريخ .

=====

عنوان الرسالة: Intellectuels Et Pouvoir Au Maghreb Thematigues De L' Exil Et De La Subversion (French text, Ibn Khaldun ,Albert Memm Tunisia, Morocco) PH.D

اسم الباحث: No Lin, Corinne M.

المصدر: Northwestern University , 1994

الموقع على شبكة الانترنت: [http: II firstsearch. oclc. org / FUNC /](http://II.firstsearch.oclc.org/FUNC/) .GROUP

هذه الرسالة، تبحث في موقف المفكرين المغاربة بعد الاستقلال، من خلال دراسة لثلاثة من الكتاب المغاربة في هذه المرحلة . والبحث يركز على مختلف مظاهر الإقصاء في هذه المرحلة، ودور المفكرين من هذه المظاهر، ويرى الباحث بأن سارتر وفوكو وبوردو وغيرهم قد قدموا مقولات مفيدة جدا في بحث دور المفكرين، إلا أن الباحث يفترض أن هذه المقولات لم تؤثر في موقف المفكرين المغاربة، بقدر تأثرهم بخصوصية الوحدات السياسية الاجتماعية والثقافية القائمة في المغرب العربي في المرحلة بعد الاستعمارية . وأنه لا بد من أخذ ذلك في الاعتبار عند تحليل موقف المفكرين المغاربة . فضلا عن تأثرهم بالرؤية الخلدونية للتاريخ. في الفصل الأول، يناقش الباحث مدى صلاحية المفهوم الغربي للتاريخ للتطبيق على المغرب وهو المفهوم الذي ينظر للتاريخ كعملية تقدم مستمرة . وكشف الباحث عن وجود مفهوم للتاريخ، مؤثر في الفكر المغربي هو المفهوم الحزوني للتاريخ الذي قدمه ابن خلدون في القرن الرابع عشر .

وفي الفصل الثاني قدم الباحث تحليلا للعلاقة بين المفكرين المغاربة والقوة وفي الفصل الثالث: تعرض الباحث لمشكلة الازدواجية اللغوية في المغرب العربي، وأثرها على تشكيل هوية خيالية لدى المفكرين المغاربة . وفي الفصل الرابع: قدم الباحث تحليلا لوضع المرأة المثقفة في المغرب وتأثرها والقوانين والعادات الإسلامية، ويستنتج الباحث توصل الباحث إلى أن مسؤولية المفكرين المغاربة مسؤوليه كبيره، لأنهم يبحثون عن دور واضح ومؤثر في ظل ظروف معاصرة صعبة في ظل الثقافة الإسلامية . في صورتها المعاصرة .

=====

عنوان الرسالة: An Analysis of The Roots of Ibn Khaldun's Social Theory: A Case Study In Sociological Metatheorizing (Ibn Khaldun , ABN- Zayd' Abd Ar- Rahman). PH. D

اسم الباحث: Agadarmaki , Taghi

المصدر: University of Mary land College Park., 1992

الموقع على شبكة الانترنت: http://firstsearch.oclc.org / FUNC /

.GROUP

الغرض الأساسي لهذه الأطروحة هو تحليل الجذور المختلفة لنظرية ابن خلدون الاجتماعية من خلال دراسة " المقدمة " وقد وجد الباحث أن الدراسات السابقة عن ابن خلدون ونظريته الاجتماعية، كأنها محدودة بعض الشيء في تناول مصطلحات كالزمن والموضوع والمفاهيم الخلدونية.. الخ . فالمقدمة تمثل رؤية انتقائية، وهي أفضل اختيار لفهم نظرية ابن خلدون الاجتماعية . ويقدم الباحث آراء بعض الباحثين في الموضوع، مثل ريتنر Ritger الذي قرر أن المقدمة تذكر على دراسة النظريات والمنظرين، ومجتمعات المنظرين المحلية، بالإضافة إلى السياق الاجتماعي والفكري الذي يعيشون فيه ويرى الباحث أن الرؤية الدائرية لابن خلدون قد نشأت من العلاقة بين العوامل الاجتماعية الداخلية مثل أسرته، وبين العوامل الفكرية الخارجية مثل رؤيته القرآنية بالإضافة إلى عوامل اجتماعية خارجية مثل انحطاط الحضارة الإسلامية وأن مفهوم التضامن الاجتماعي تطور لدى ابن خلدون في حدود تأثره ببنية المجتمع في شمال أفريقيا . والنموذج المثالي للمجتمع قد تطور في حدود العلاقة بين العامل الفكري الداخلي كتأثير مدرسة العراقي وبين العامل الاجتماعي الداخلي كقوميته العربية مع العامل الاجتماعي الخارجي كتأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية .

ولقد أظهر الباحث أن " المقدمة " تتضمن بعض العناصر الجديدة التي مثلت أهمية في نظرية ابن خلدون الاجتماعية . منها على سبيل المثال تأثره بمختلف المدارس الفكرية في ميدان التاريخ . وتأثره بأفكار البريوني والفلاسفة غير الارسطويين، واتصاله الفكري مع ابن الخطيب وقد ساعدت " المقدمة " الباحث في أن يدمج مختلف العوامل بطريقة انتظامية .

وأدرك الباحث العلاقة الجدلية بين الاتجاهات المختلفة للمقدمة، والتي أثرت عن فهم أفضل لجذور النظرية الاجتماعية لابن خلدون .

=====

عنوان الكتاب: عبد الرحمن خلدون - دراسة ومنتخبات

المؤلف: أحمد الطويلي

الناشر: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس، ١٩٩٣

حم الكتاب: ١٧٤ صفحة / قطع متوسط صغير

هذا الكتاب يقدم دراسة عامة لفكر ابن خلدون الاجتماعي التاريخي. مع عرض لأهم النصوص التي تدعم هذه الدراسة، وهي عبارة عن مختارات من مقدمة ابن خلدون. الكتاب مقسم إلى اثني عشرة مبحثاً وثمانية وعشرين نصاً مختاراً من المقدمة، في المبحث الأول يعرض المؤلف لحياة عبد الرحمن ابن خلدون وأهم رحلاته التي قام بها بأسلوب تتبعي من الميلاد في تونس وحتى الممات في القاهرة. وفي المبحث الثاني يعرض المؤلف لمؤلفات عبد الرحمن بن خلدون وذلك بأسلوب وصفى لكتبه "كتاب العبر، المقدمة، كتاب التعريف بابن خلدون، لباب المحصل شفاء السائل لتهديب المسائل" وفي المبحث الثالث يستعرض بالتحليل مرحلة الخبرة السياسية ومرحلة التحول إلى التفكير في مجتمعات العصر. وفي المبحث الرابع يقدم المؤلف تحليلاً للنظرية التاريخية في الفلسفة الخلدونية، وكيف فارق ابن خلدون بالمنهج العقلاني النقدي الواقعي، محاولات من سبقوه من المؤرخين. وفي المبحث الخامس يقدم المؤلف النقد التاريخي التطبيقي عند ابن خلدون من خلال ثلاث أحداث تاريخية هي "قصة إرم ذات العماد، قصة نكبه البرامكة وأسبابها عند المؤرخين، ونفى العبيد بين أهل البيت والعن في نسبهم" وتعقيب ابن خلدون في العمران البشري، ونظريته في العمران البدوي والعمران الحضري، ثم يعرض المؤلف لمنزله ابن خلدون بين علماء الاجتماع في العصر الحديث، وفي المبحث الثامن يقدم المؤلف نظرية ابن خلدون في نشأة الدول وسقوطها، وفي المبحث التاسع يقدم نظرية ابن خلدون في التربية والتعليم، ومنهج ابن خلدون في التعليم، وفي المبحث العاشر يقدم المؤلف لأثر ابن خلدون في تلامذته وخاصة ابن خلدون وأثر دراساته على مفكري عصر التنوير في أوروبا وفي المبحث الحادي عشر. يقدم المؤلف موازنة بين الغزالي وابن خلدون، بعرض مراحل حياتهما المتشابهة في الترحال والعزلة الاختيارية واهتمامهما بالمنطق، وفي المبحث الأخير قدم المؤلف دراسة نقدية وافية، لكتاب "فلسفة ابن خلدون" لطفه حسين.

القسم السادس

(٢) المراجع الأجنبية غير المشروحة

المراجع

(1)

Title: Ibn Khaldun ETL' Histor.
Author: Al – Taalibii, Muhammad.
Published: Tunis Maison, Tunisienne Del' Edition, 1973.

(2)

Title: Ybn Khaldun in Egypt (1382-1406)- astudy in Islamic historiography.
Author: Fischel, Walter Ioseph.

(3)

Title: Ibn Khaldun: naissance de l'histoire, passe du tiers-monde.
Author: Lacoste, Yves.
Published: Paris: F. Maspero, 1966.

(4)

Title: Ibn Khaldun's Philosophy of history.
Author: Mohdi, Muhsin.
Published: London: G. Allen and Unwin, 1957.

(5)

Title: The politica theory of Ibn Khaldun.
Author: Rabi, Muhammad Mahmud.
Published: Leiden: E.Y. Brill, 1967.

(6)

Title: Le pensee realiste d'Ibn Khaldun.
Author: Nassar Nassif.
Published: Paris: Presses universitaires de france, 1997.

(7)

Titale: Religion and politica development: some comparative ideas on Ibn Khaldun and Machiavelli.
Author: Stowasser, Barbara Freyr.,
Published: Washington, Georgetown university, 1983.

(8)

Title: Society, State and urbanism: Ibn Khaldun's sociological thought.
Author: Badli, Fuad.
Published: Albany: state university of New York press, 1988.

(9)

Title: Some Lessons from Ibn Khaldun.
Author: Al – Nuwayhi, Muhammad.

Published: Cairo: American university, 1971.

(10)

Title: Ibn Khaldun: the birth of history and the past of the third world.

Author: Lacoste, Yves.

Published: London: verso, 1984.

(11)

Title: Ibn Khaldun and Islamic thought-styles.

Author: Fuad Baali and Ali wardi.

Published: Boston, MA: G.K. Hall, 1981.

(12)

Title: Ibn Khaldun and Islamic ideology.

Author: Bruce B. Lawrence (ed).

Published: Leiden: E.J. Brill, 1984.

(13)

Title: Ibn Khaldun: an essay in reinterpretation.

Author: Azmah, Aziz.

Published: London: Totwa, NJ: Frank: Cass, 1982.

(14)

Title: Ibn Khaldun and the Medievel Maghrib.

Author: Brett, Michael.

Published: Aldershot, Hampshire, Great Britain, 1999.

(15)

Title: Ibn Khaldun et ses lecteurs – preface d'Andre Miquel.

Author: Abd al-salam, Ahmad.

Published: Paris: Presses universitaives de France, 1983.

(16)

Title: Ibn Khaldun, historian, sociologist and philosopher.

Author: Schmdt, Nathaniel.

Published: New York: AMS Press, 1967.

(17)

Title: Ibn Khaldun: his life and work.

Author: Inan, Muhamed Abd Allah.

Published: La hore, Sh. Muhammad Ashraf, 1941.

القسم السادس

(٣) الأبحاث والمقالات العلمية غير المنشورة

- 1- Title: Ibn Khaldun in modern Scholarship (book review).
Author: Al-Azmed, Aziz.
Reviewer: Meuleman, Johan H.
Source: International Journal of Middle East Studies V.17.
(May 1985), united kingdom.

* الموقع على شبكة الانترنت

[http:// firstsearch. Oclc. Org/FUNC/ GROUP](http://firstsearch.Oclc.Org/FUNC/ GROUP).

- 2- Title: Ibn Khaldun (book) review)
Author: Lacoste, Yves.
Reviewer: Najjar, Fauzi M.
Source: The Middle East Journal V.39 (spring, 1985),
United States.

* الموقع على الانترنت .

[http:// firstsearch. Oclc. Org/ FUNC/ GROUP](http://firstsearch.Oclc.Org/FUNC/ GROUP).

- 3- Title: Ibn Khaldun and Islamic thought-styles, a social
perspective.
Author: Baali, Fuad, Ward, Ali.
Reviewer: Lakhsassi, Abderrahmane.
Source: International Journal of Middle East studies. V.16
(Aug. 1984)

* الموقع على الانترنت .

[http:// firstsearch. Oclc. Org/ FUNC/ GROUP](http://firstsearch.Oclc.Org/FUNC/ GROUP).

- 4- Title: Ibn Khaldun and Frederick Jackson Turner: Islam and
the frontier experience.
Author: Newby, Gordon D.
Source: Journal of Asian and African studies V.18 (July /
Netherlands. oct.1983)

* الموقع على الانترنت .

[http:// firstsearch. Oclc. Org/ FUNC/ GROUP](http://firstsearch.Oclc.Org/FUNC/ GROUP).

- 5-Title: Conyuring with Ibn Khaldun: from an anthropological point of view.
Author: Anderson, Ton W.
Source: Journal of Asian and African studies A18 (uly /oct,
1983)Nether Lands.

* الموقع على الانترنت

[http:// firstsearch. Oclc. Org/FUNCC/ GROUP](http://firstsearch.Oclc.Org/FUNCC/ GROUP).

- 6- Title: Ibn Khaldun and Islamic reform.
Author: Lawrence, Bruce B.
Source: Journal of Asian and African Studies V.18 (July /oct, 1983)

**Ibn Khaldun and the IQ Controversy:
The Cultural Determinants of Intelligence**

By
Hmoud S. Olimat
University of Jordan

Abstract

This paper discusses in brief the dilemma of the IQ controversy, its history, main ideas and impact on society. Also, this paper presents in brief, Ibn Khaldun ideas on intelligence and his explanation of the variation of intellectual abilities among people. While Ibn Khaldun lived almost 700 years ago, his sociological writings were relevant to the present problem. It is not meant to provide a detailed analysis of the issue of intelligence, neither in contemporary social sciences nor in Ibn Khaldun's writings. This is a preliminary paper, hoped that it will be developed into an enlarged one. Some of the materials consulted for this paper were in Arabic language, I relied on Rosenthal Excellent translation of Ibn Khaldun's book (Al-Mugaddima), and in some instances I provided my own preferences on some translated material as I see it more closer to the heart of Ibn Khaldun language.

The Intelligence Testing Movement

The intelligence testing movement was developed as a part of the general efforts to apply concepts of biology and evolution to problems of human existence (Blum, 1976, P. 25). This movement was a continuation of the efforts to treat human beings as physical matter that could be studied with rigorous scientific inquiry. The proponents' of this paradigm were allured with the advancement of physical and biological sciences, therefore, were trying to discover the grand laws that govern human being constitution and behavior.

Herbert Spencer who was fond of general laws of human society and behavior formulated the theory that humans differ from one another in amount of general intelligence. Spencer put his ideas down, rarely attempted to test them empirically. According to Blum (1976, P.25-26) it was Galton (the cousin of Darwin) and

disciples in Eugenic movement who gathered data and elevated these ideas from the realm of ideology into the realm of Pseudoscience. Brown, (1992, P.4) argued that the language used by Psychologists who formed the core of the early movement toward intelligence was borrowed from Medicine and Engineering. They used this language to assert professional control over the logic of public education and, by extension over the very logic of democratic rule, through the definition of popular conception of intelligence.

“The metaphor drawn from Medicine and Engineering fortified the value of the new psychology’ numerical language into which the tests themselves translated mental characteristics newly quantifiable as “intelligence,” at the same time minimizing the value of teachers’ traditional, qualitative descriptive language pertaining to children’s directly observed abilities.”(Brown, 1992, Pp. 8-9).

By their supposed scientific inquiry these psychologist managed to suppress the qualitative, descriptive local narrative in favor of their general law-like quantitative language. Language of Medicine and Engineering was used to attack the local and popular language of daily life experience. Medawar (quoted in Evans and Waites 19811, P.179) saw that the practitioners of the testing movement tried most painstakingly to follow the distinct manners and methods of natural science. Among these were:

(a) the belief that measurement and numeration are intrinsically praiseworthy activities (the worship, indeed, of what Earnest Gombrich calls *idola quantitatis*);

(b) the belief that facts are prior to ideas and that compilation of facts can be processed..to yield general principles and natural-seeming laws;

(c) their faith in the efficacy of statistical formulae, especially when processed by a computer- the use of which is in itself interpreted as a mark of scientific method.

Thorndike (1990, P. 7) whose family has long relation to the IQ testing, in defense, argued that, at best these were men and occasionally women who went about their

business with the best of scientific intentions in an era when many people expected science to solve all the world's problems within the next few years.

Intelligence Testing and Public Policy

Although intelligence testing never has had any real scientific justification, it has greatly influenced the public image of mental ability. (Blum, 1976, P. 183). Blum argued that many people believed that IQ test and creativity test accurately assesses these capacities, and that certain types of IQ test can be used to compare the overall ability levels of different ethnic groups (P.11). Kamin discussed three of the major influences of IQ testing on public policy and society. According to Kamin (Eysenck & Kamin, 1981, Pp. 92-93) the uncritical belief in the power of heredity. Linked to the advocacy of eugenics ideas, was already widespread when IQ testing appeared. More than 30 of American states followed the lead taken by Indiana in 1907 in passing eugenic sterilization laws which provided for the compulsory sterilization of , among other, drug fiends, syphilitics, moral and sexual perverts, and diseased and degenerate persons. The laws declared as a matter of legal fact, that the various defects of these offenders were transmitted through the genes. Also, as Kamin showed, Immigration quotas were imposed on certain population based on their alleged mental deficiency. Result from Army testing that were published by the National Academy of Science showed that highest scores in IQ test were of emigrants from England, Scotland, Canada and Scandinavia, the lowest from Russia, Italy and Poland. Mental Testers concluded that "Nordics" were genetically superior to the "Alpine" and "Mediterranean" races. (Eysenck and Kamin, P.93). In the Late 70s Two of the prominent adherent to the heredity school published article that stirred two much debate. Jansen in 1969 article in Harvard Educational Review concluded that

the behavioral differences revealed by intelligence measurement were largely the result of genetic endowment (Thorndike and Lohman, 1990, p101). Thorndike stated that this assertion was exactly consistent with the position taken by Terman, Goddard, Yerkes, and other proponents of this school. Two years later after Jensen's article, Herrnstein (1971) published an article in the Atlantic Monthly Magazine in which he suggested that there was genetic basis for social class differences.

These were examples of the understanding of the IQ testers that the differences in IQ and mental ability, and deviant behaviors were results of the genetic make-up of different races or individuals. Therefore, human nature is not the same for all people. There are those who are superior in their mental ability, and hence more successful, a civilized than others who were genetically feeble and retarded.

Critique of the IQ Testing Movement's

Methodology and Interpretation

Eckberg (1979, P.42) argue that no clear relationship exists between IQ test scores and underlying intelligence. Eckberg based his argument on the following points. First, the concept of intelligence is not specifically defined. Thus, it is not certain to what behaviors it would correspond. Second, intelligence tests are therefore strictly operationally developed. Because of this, it is not certain what meaning one should attach to a score. Third, it is known that the performance of people in the test situation is strongly dependent on a number of factors, including cognitive orientation, motivation, and other factors. Fourth, because tests are social situations, such socially relevant factors as the management techniques used by testers are important factors in the production of test scores. Because of all of this, any relationship of the score to the quasi-theoretical entity (intelligence) it purports to

measure is simply not specifiable. Kamin (Eysenck and Kamin, 1981, P.97) relying on an analysis of massive research done by proponents of the genetic basis of IQ argued that untrue facts, and fallacious conclusions tend to reflect the social and ideological biases of theories of the hereditary of intelligence. Evans and Waites (1980, Pp. 177) arrived at a similar conclusion argued that, what is to be found is a very slender quantity of empirical research distributed over a period of about 50 years, fraudulent in one important case (referring to Sir Cyril Burt's Scandal), methodologically weak in almost all cases and open to a wide range of possible interpretations concerning the role of hereditary.

After these brief discussion of the IQ controversy's history, basic premises and reaction to it, now will proceed in presenting Ibn Khaldun ideas on similar issues of intelligence variation between people.

Before that a brief discussion of his life and scholarship is in order.

Life of Ibn Khaldun

Abdul Rahman Ibn Khaldun was born in Tunis in 1332. His family then moved to Tunis, where his grandfather obtained the post of Minister of Finance. The Khalduns were a noble family whose distant ancestors came from Hadramaout in Arabia (Now South Yemen). They settled in Andalusia and the Ibn Khalduns were one of the most powerful families in Seville, where they played a considerable role. This family enjoyed scientific and intellectual fame as well as importance in political life (Lacoste, 1984:36-37).

Ibn Khaldun began his political and public activities in Tunis before he even reached the age of twenty with his appointment to the office of seal-bearer and secretary by the Hafsed Sultan. In 1355 he was called to the court of the Merindi ruler, Abu Inan Faris in Fez, and served at the latter's invitation as his secretary. Having lost favor in the court because of his friendship and sympathy with this ruler's

Hafsid rival, Abu Salim, Ibn Khaldun was imprisoned on February 10, 1357, for almost twenty-one months, but after his release, following the death of Abu Inan on November 27, 1358, he was appointed by the new ruler to be his confidential secretary. Later, in 1359, he was assigned to the office of the “Mazalim” (ombudsman), in charge of jurisdiction over complaint against the state (Fistula, 1967:15-16). In 1362, Ibn Khaldun went over to Spain, Where he entered the service of the king of Granada, who sent him on an embassy to Pedro the Cruel, king of Castille. He willingly accepted the offer to him by the Sultan of Granada and brought over his family from Africa. But here, his fortune did not last. Suspecting that he had aroused the jealousy of the Prime Minister, he took his leave of Spain and crossed the straits to Africa. Soon after that he was appointed Chamberlain (i.e. Prime Minister) by the Sultan of Bougie in Algeria, and led some punitive expeditions against Berber tribes. The next important date in his life is 1375, when he retired with his family to the castle of Qal`at Ibn Salama, near Oran, and, for four whole years, worked on his Prolegomena and Universal History. At the end of that period his need for documents, and one may suspect his craving for a more active life, led him back to Tunis. Here he continued to study and delved a course of lectures, which where sufficiently successful to arouse the jealousy of both scholars and courtiers. Ibn Khaldun therefore decided to go to Mecca on a pilgrimage and in 1382 took a ship for Alexandria. He was never to return to the Maghrib for the last 24 years of his life (Issawi, 1969). While sailing to Egypt his wife and his five daughters perished in 1384 when a tragic accident befell Ibn Khaldun family. And only his two sons, Muhammad and Ali reached Egypt safely. (Rosenthal, 1958, P. xlvi).

In Egypt he established contact with the Mamluk court and he received his first appointment as grand Maliki judge in the summer of 1384. He received other

appointments in Egypt in the juridico- religious hierarchy, as professor of Maliki School of Law. When out of office, he was ceaselessly active as a teacher of a variety of subjects from the Mugaddimah to Arabic grammar, and he spent much time completing his main work, the Universal history entitled “the Book of Exemplaries and the Record of Narrative and its Principles concerning Arabs, Persians, and Berbers, and those Nations of Great Might contemporary with them” to which the Mugaddimah is the prolegomenon (AL-Azmeh, 1982). During his stay in Cairo, Ibn Khaldun was to travel three times, twice on pilgrimage to Mecca and visiting Jerusalem, and once to Damascus where he had an historic meeting with Tamerlane. Ibn Khaldun died and buried in Cairo in 1406.

Intellectual Works

Ibn Khaldun's major work is his massive universal history, His fame, however, rests not on the narrative parts, but on the Mugaddimah” Prolegomena” to that history (Issawi, 1969, P.6). When writing his book Ibn Khaldun was reacting against untruth and errors in historical writings. He noticed great errors in historical resources, and noticed that some transmitted events and narrations cannot be substantiated by adequate evidence. In his book (AL-Mugaddimah) Ibn Khaldun commented on civilization, urbanization, and on the essential characteristics of human social organization, such as, royal authority, government, gainful opportunities, ways of making a living, and sciences, as well as with the causes and reasons thereof. The introduction deals with the great merit of historiography, offers an appreciation of its various methods, and cites errors of the historians. According to Ibn Khaldun: Civilization, in its (different) conditions contains (different) elements to which historical information may be related and with which reports and historical materials may be checked (Rosenthal, 1958, I, P.8). As Ibn Khaldun stated in AL-Mugaddimah that “history is an information about human social organization” hence, this information, in order to be accurate and veracious it should be in complete agreement with the nature and laws of social phenomena. Ibn Khaldun emphasis on the conditions that governs social organization implies that social phenomena follow certain rules and laws. These laws must be known by the historian in order to evaluate historical material. To

compare historical event with contemporary material implies that similar rules and laws are operative in both cases. This clear and explicit understanding of social phenomena, led Ibn Khaldun to conceptualize his science of society (elm el-umran), in which the content of Ibn Khaldun's sociology represents the contents of history and the structure of society.

Ibn Khaldun and the IQ Controversy

In discussing Ibn Khaldun's Ideas on intelligence and intellectual ability, one must be cautious to take into consideration the circumstances were Ibn Khaldun lived and wrote his ideas. One may find quite different terminology and problems. For example, IQ testing was not known at that time, nor the idea of psychometric or Eugenics. However, basic principles and main dilemmas were the same. The crucial question was and is to what extent 'variation in individuals and group intellectual or mental abilities could be attributed to intrinsic innate state of being (nature) or to social and cultural circumstances (nurture)?' This question was what linked ancient and contemporary efforts in the issue of intelligence. As it was presented Ibn Khaldun had encountered the same question or dilemma of the intelligence, but in some different manner. One related issue that Ibn Khaldun had tackled is the issue of the apparent differences between Eastern and Western people (Maghribi and Mashrigi). Before going into his discussion of these issues, his views on intellectual ability and the development of the self will be briefly presented.

The Development of Mental Abilities

According to Ibn Khaldun God distinguished humans from all other animals by an ability to think which made the beginning of human perfection and the end of humans noble superiority over existing things (V II, P. 411). He added that man had the advantage that he may perceive things outside his essence through this ability to

think in which something beyond his senses (P. 412). Ibn Khaldun had differentiated among three levels or degrees of intellectual ability (VII, Pp. 412-3). “The first degree is man’s intellectual understanding of the thing that exist in the outside world in a natural arbitrary order. So he may try to arrange them with the help of his own power. This kind of thinking mostly consists of perceptions. It is the discerning intellect.

The second degree is the ability to think which provides man the ideas and the behavior needed in dealing with his fellow men and in leading them. It mostly conveys apperception, which are obtained one by one through experience, until they have become really useful. This is called experimental intersect.

The third degree is the ability to think which provides the knowledge, or hypothetical knowledge, of an object beyond senses perception without any practical activity (going with it). This is the speculative intellect. It consist of both perception and apperception.” Thus Ibn Khaldun view three degrees of thinking. The notion of degrees could mean that thinking is a process that can be learned not an intrinsic or fixed capacity.

Intellectual ability then, is a complex phenomenon, involved social and mental processes, which may not lend themselves to a simple measurement or interpretation. Human beings acquire their intellectual abilities through their social interaction in their daily life and cultural context.

The Development of the Self.

The translator of the *Mugaddima* used the term “soul” to refer to the Arabic term ‘nafs.’ However, in the spirit of the Arabic language and in the usage of Ibn Khaldun, it is more appropriate to use the English term “self” instead. Also, the Quran differentiated between the ‘*rooh*’ soul, and the ‘nafs’ self and I think Ibn Khaldun

understood the differences and the similarity between the two term. Hence, The term 'self' was used in this paper. According to Ibn Khaldun, the self is a spiritual essence. It is the only spiritual being that exists potentially. It exchanges potentiality for actuality with the help of the body and (bodily) conditions. Now everything that exists potentially has matter and form. The form of the (self), through which its existence materializes, is identical with perception and intellect. The self at first exists potentially. It is prepared for perception and for the reception of the universal and particular forms. Its growth and actual existence then materialize through keeping company with the body through the things to which (the body) accustoms (the self) when (the formers) sensual perceptions are foisted upon (the latter), and through the universal ideas which (the self) abstracts from the sensual perceptions of the body (VI, Pp. 214-5).

In Volume II, Ibn Khaldun stated that the rational self exists in man only potentially. The self is transformed from potentiality into actuality is effected first by new sciences and perceptions derived from the *sinsibilia*, and then by the later acquires (of knowledge) through the speculative power. Eventually, it comes to be actual perception a pure intellect. Thus, it becomes a spiritual essence, and its existence then reaches perfection" (P.406). Then Ibn Khaldun argued that each kind of learning and speculation provide (the rational soul) with additional intelligence.

In the Chapter entitled "The crafts, especially writing a calculation (arithmetic), give intelligence to the person who practices them." He saw that every craft and habit of (the craft) always leads to the obtainment of scientific norms, which result from the habit. Therefore, any experience provides intelligence. The habits of the crafts provides intelligence" (VII, P.406). Through this process of learning

through all kinds of crafts and levels of thinking, Ibn Khaldun argue that *“people acquire the habit of intellect, which constitutes an increase in intelligence an provides an additional insight into affairs and a shrewd understanding of them.”*(V II, P. 407)..

The ability of human being to think enabled them of doing several tasks. According to Ibn Khaldun the discerning intellect gives the ability to arrange his actions in an orderly manner. The experimental intellect enabled man to acquire from his fellow men a knowledge of ideas and of the things that are useful or detrimental to him. Through the speculative intellect man is able to obtain perception o the existent things, as they are, whether they are absent or present. (VII, Pp. 424-5). Humans at birth are ignorant and through the process of learning they acquire knowledge and perfection. “He reaches perfection of his form through knowledge, which he acquires through his own organs. Thus, his human essence reaches perfection of existence.” (P.425).

In his discussion of scientific instruction as a craft, Ibn Khaldun argued that teaching science is a craft or skill. He differentiated it from understanding. The explanation is because “skill in a science. Knowledge of its diverse aspects, and mastery of it, are the result of a habit which enables its possessor to comprehend all the basic principles of that particular science, to become acquainted with its problems, and to evolve the detail of it from its principles. As long as such a habit has not obtained, skill in a particular discipline is not forthcoming.” (VII, P.426). Then craft as a habit of science is more than merely understand or superficial knowledge. The kind of habit, patterned way of instruction is a decisive point that differentiates between scholars and common man, and between people of different cultural and social backgrounds.

East and West Variation in Intelligence

After he established his theory about scientific instruction as a craft that require mastery of principles and details of a discipline, Ibn Khaldun started to discuss how the Arabian Maghribis and Islamic Andalusia have lost their habitual craft of scientific instruction. He concluded that their scientific habits found to be defective. “The only reason for their deficiency is (lack of) instruction, together with the break in the tradition of scientific instruction (that affect them). Ibn Khaldun discussed how the Orient still (at his time) preserved its methods and traditions of scientific instruction.

These differences in knowledge and the way to acquire it produced different sets of intellectuality. Here comes the Problem. According to Ibn Khaldun “many Maghribis who have traveled to the East in quest of knowledge, have been of the opinion that the intellect of the people of the East is, in general more perfect than that of the Maghribis. They have supposed the rational self (of the people of the East) to be by nature more perfect than those of the Magharibis. They have claimed that there exists a difference in the reality of humanity between them and us (the Maghribis) because their cleverness in sciences and crafts seemed remarkable to them. This is not so.” (VII, P. 431). Ibn Khaldun’s response was strongly, ”This is not so.” There is no difference between the East and the West great enough (to be considered) a difference in the reality (of human nature) which is one (and the same every where).” (P.431).

Based on his ideas on intellectual ability and the habits or the norms of scientific instruction, Ibn Khaldun set the task for himself to refute the claim by his own fellow Maghrabi people of their alleged inherent intellectual deficiency and the superiority of the Easter People. (Most people in the East or in the West that Ibn Khaldun speaks about were from similar ethnic and regional backgrounds, Mostly Arabs and Muslims).

The superiority of the inhabitants of the East over those of the West lies in the *additional intelligence* that accrues to the soul (self) from the influences of sedentary culture, as has stated before in connection with the craft sedentary people observe (a) a particular (code of) manners in everything they undertake and do or do not do, and they thus acquire certain ways of making a living, including dealing with others. These manners constitute a kind of limitation that may not be transgressed, and, at the same time, they are crafts that (later) generations take over from the earlier one. No doubt, each craft that has its proper place within the arrangement of the crafts, influences the *self* and causes it to acquire an additional *intelligence*, which prepares the self for accepting still other crafts. *The Intellect is thus conditioned for a quick reception of knowledge* (VII, Pp. 431-2). (Emphasis added). Ibn Khaldun added "... habits in scientific instruction, in craft, add insight to the intellect of a man and enlightenment to his thinking, since the self thus obtains great number of habits. We have stated before that the soul (the self) grows under the influence of the perceptions it receives and the habits accruing to it. Thus (the people of the East) become cleverer, because their souls are influenced by scientific activity. The common people then suppose that it is a difference in the reality of humanity. "This is not so." (VII, Pp. 432-4).

Ibn Khaldun continues to compare the Bedouin people with urban dwellers on their mental ability and showed how the alleged differences can be explained in the same way. Then no intrinsic differences between human beings exist in their intellectual abilities.

This is how Ibn Khaldun encountered the similar problem of the IQ controversy. In both situations. The intellectual abilities of people was interpreted in different ways, the common people at Ibn Khaldun's time explained it as a different in

the nature of people innate constitution, same as to what scientist of the 19th and the 20th century interpret these differences as differences in the genetic and biological composition of human being. Same allegation with different terminology. Ibn Khaldun while speaking of his time, his logic and argument and to some degree his language and terminology were not so remote from our today language.

Ibn Khaldun explained the differences in intellectual abilities and intelligence according to the level of knowledge and the way people of certain cultures are socialized and trained in science, and to the way they conduct their life accordingly. Thus, the variations in intellectual abilities among people could be explained as variations in their culture and to its way of socialization, not to an intrinsic differences between people.

References

- AL-Azmeh, Aziz (1982). Ibn Khaldun: An Essay in Reinterpretation. London: Frankness.
- Al-Saghir Bin Ammar. (1981). The Scientific Thinking of Ibn Khaldun. Algiers: The National Company for Publications.
- Blum, J., M. (1978). Pseudoscience and Mental Ability: The Origins and Fallacies of the IQ Controversy. New York: Monthly Review Press.
- Brown, J. (1992). The Definition of a Profession: The Authority of Metaphor in the History of Intelligence Testing, 1890-1930. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Eckberg, D., L. (1979). Intelligence and Race: The Origins and Dimensions of the IQ Controversy. New York: Praeger.
- Evans, B., and Waites, B. (1981). IQ and Mental Testing: An Unnatural Science and it's Social History. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.
- Eysenck, H., J. and Kamin, L. (1981). The Intelligence Controversy. New York: John Wiley and Sons.
- Ibn Khaldun (N.D.). The Mugaddimah of Ibn Khaldun. Beirut: Dar Ahoy Al-Turath Al-Islami.
- Ibn Khaldun. (1978). The Mugaddimah of Ibn Khaldun. Beirut: Darul Qalam.
- Issawi, Charles. (1969). An Arab Philosophy of History. New York: Paragon Book Galley.
- Lacoste, Yves. (1984). Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World. London: Verso.
- Rosenthal, Erwin. (1958) Ibn Khaldun. The Mugaddimat: An Introduction to History. (Translation from Arabic in 3 Volumes). London: Pantheon Books.
- Thorndike, R., M. and Lohman, D., F. (1990). A Century of Ability Testing. Chicago: The Riverside Publishing Co.